

أسرار التنزيل
للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي
سنة ٦٠٦ هـ

تحقيق
عبد القادر أحمد عطا

الناشر
دار المسلم

من أسرار التنزيل

للإمام فخر الدين محمد بن محمد بن الحسين الرازي

سنة ٦٠٦ هـ

تحقيق
عبد الفتاح أحمد عطا

الناشر
دار المسلم

تم التعاقد مع الأستاذ عبد القادر أحمد عطا على تحقيق هذا المخطوط
لحساب دار المسلم بموجب تنازل محرر بخطه لعدة طبعات •
ودار المسلم ستقاضي كل من سولت له نفسه من طبع ذلك المخطوط
والرجوع عليه بالأضرار الأدبية والمادية التي لحقتنا •
والله المستعان

الناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رموز المستعملة في التحقيق

ج = نسخة مكتبة جامعة القاهرة

ر = نسخة دار الكتب المصرية

[] = كلمات أضيفتها لتوضيح المعنى

إهداء

لدى روح الرجل الذى أسهم فى توجيه نصوص التراث الإسلام منذ الأربعينيات
الرجل المهاجر بدينه ، والذى أحمل الآلام والغربة فى سبيل الله .
العالم الفذ الذى لا نجد له نظيراً فى العصر .
الشيخ فى عمره ، والشاب فى عمله .
الذى مات والقلم فى يده ، ونصرة الله فى قلبه : ومستقبل الإسلام فى عقله .
الإمام الشيخ محمد زاهد الكوثرى .
وكيل المشيخة الإسلامية العثمانية . . طيب الله ثراه .

المحقق

الحركة في شعار الاسلام

تمهيد :

شعار الإسلام (لا إله إلا الله) . والعلم بهذا الشعار ينقل الإنسان
بانتصديق لاشق الثاني من الشعار ، وهو (محمد رسول الله) .

ومن دلائل العظمة في المنهج الإسلامى : أنه يقبل هذه الكلمة من
قائلها ، ويسلكه في عداد المسلمين ، حتى ولو لم تكن قد استقرت في قلبه
على مدرجة اليقين ، الأمر الذى يحدث خلطاً بين المؤمنين والمنافقين ، ويدفع
إلى التساؤل الفورى : وكيف تستقيم الحركة الإسلامية على طريقها وفي
جمهور السائرين على الطريق صادقون ومنافقون ، ونحن قد أجمعنا على
أن النفاق والإرجاف والفتنة والخيانة شيء واحد ؟

ونقول : إن النظام الإسلامى المحكم الذى أحكمه الله في كتابه ، والرسول
في سنته ، لم يكن غافلاً عن خطورة النفاق والمنافقين ، وهو في الوقت
نفسه ليس نظاماً « بوليسياً » ينتص على أولئك المرضى ويزج بهم في
ظلمات السجن والاعتقال ، بل يتلطف بهم ، ويسلكهم في إبطاره العام ،
ويتيح لهم فرصة الشفاء من هذا المرض اللعين بصحبة المؤمنين المخلصين ،
وفي الوقت نفسه ينبه إلى سماتهم وعلاماتهم وصفاتهم حتى يكون المؤمنون
على حذر منهم ، دون أن يواجهوهم بأنهم صريح يفصلهم عن جمهور
المسلمين .

فعلى الرغم من أن القرآن الكريم يعنى بالأصول : ويترك تفاصيلها
للسنة النبوية ، إلا أنه في موضوع النفاق بالذات نجده يفيض ويستقصى
صفات المنافقين صغيرها وجليلها ، ظاهرها وخفيها ؛ بحيث لا يشد واحد
منهم عن أنظار المسلمين ، ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر هذه
الصفات ، ويجمعها تحت بنود قليلة لتكون معروفة للجميع ، ثم يملأ
أسماء المنافقين على واحد من أصحابه يعتبر « كاتباً للأمرار » بحيث لا يفضحهم
المسلمون ولا يتعون في حبالهم التي كانوا ينصبونها للمسلمين .

والدليل على أن البيانات الخاصة بالمنافقين كانت سرية ، وعلى أن

سياستهم كانت موكولة للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ، أن كبار الصحابة من أمثال عمر بن الخطاب كانوا يسألون حذيفة بن اليمان الذي كان يعرف المنافقين جميعاً كما أملاهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالهم ، وهل توجد أسماؤهم بين قوائم المنافقين أم لا ؟

ولعل سرية هذه المعلومات كانت تؤدي علاهما آخر هو : استدامة اليقظة من الصحابة لأنفسهم ، وتفقد لهم لما ، حتى لا تشوبها شائبة من النفاق الذي يعرض أحياناً في صور لا يدركها الإنسان إلا بضروب من التأمل الدقيق ، وقد يخفى وجه الحق فيها على مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، كما جاء ذلك في قصة حنظلة الأسد الذي قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة ، فلقه أبو بكر ، فسأله عن وجهته ، فقال له : نافق حنظلة فقال أبو بكر : وما ذاك ؟ قال : إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصيف لنا الجنة والنار ، كأننا نراها رأى عين ، فلن رجعنا إلى أهلينا ، وعافسنا (لأعيننا) الزوجات والأولاد نسينا ؟ فقال أبو بكر إني والله لأجد مثل ذلك . وانطلقا معاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث طمأنهما على أن ما يجذانه ليس من النفاق في شيء وقال : « لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ، ولكن يا حنظلة ، ساعة وساعة » . فالنسيان هنا حصن أمين من غلبة الروحية على المسلم حتى لا يفقد صلاحيته للحركة الإسلامية التي تعنى بالعمل الروحي والعمل الحضاري على مستوى واحد لا يتغلب أحدهما على الآخر .

كانت الحركة الإسلامية تعنى في طريقها ، وكان النفاق يلعب دوره على الطريق ، ولكن اليقظة النبوية ، وذكاء الصحابة ما كان يدع للنفاق فرصة للنجاح . وكان قبول الشهادتين باللسان من المنافقين سياسة إسلامية عليا كان من نتائجها أن يكون من أبناء المنافقين رجال من كبار الصحابة المؤمنين ، كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ، وكان ابنه من كبار المؤمنين ، ومع أنه رأى أن أباه قد ارتكب من الجرائم ما يستحق عليها القتل في العرف العربي ، إلا أنه لم يشأ أن يرى الجلال الذي يفرض حكم الإعدام

في أبيه إن حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعدام ، فعرض عليه أن يأمره بقتله حتى يكون هو اليد التي تقتص من أبيه الذي أجرم في حق أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك فوق جرائمه في حق الحركة الإسلامية وعقيدة الإسلام .

ولولا سماحة النظام الإسلامى على هذه الصورة المعجزة لما أمكن استبقاء إخلاص أبناء المنافقين وذوى قرباهم - فيما نرى - إلا على صورة أخرى غير تلك الصورة المشرفة التي تتألق على هامة الزمان من تاريخ أبناء الإسلام .

ولولا حكمة النظام ، وذكاء المؤمنين ، ودقة المنهج النبوى لما استطاع النظام الإسلامى أن يحى نفسه من كيد هذه الفئة الشيطانية ، ويستبقى إخلاص أبنائها وعشائرها على صورة نائمة ومتعاطمة ، بل إن أى نظام وضعى في الدنيا كلها يسلك هذا الطريق ، فإنه لابد أن يصاب في صميمه عاجلا بفعل مكائد النفاق . أو أجلا بفعل الضجة المثارة حول أساليب القمع والاعتقال والتعذيب والقتل لحماية المجتمع من آفة النفاق .

ولما كان النفاق آفة شاملة للناس جميعا على صور ودرجات مختلفة ، فإن الإسلام كان حكيما كل الحكمة في عدم مواجهة المنافقين بالعداء ، وفي الحذر الذكى من أساليبهم وعملهم الممجى اللئيم ضد مسيرة الدعوة . .

وكما كان الإبقاء على أهل الكتاب بين المؤمنين عاملا على إتاحة الفرصة لهم ليتنوا إلى الإسلام بمعاشرتهم للمؤمنين ، وباقتناعهم عن قرب بسماحة الإسلام وطبيعته البناءة ، فكذلك كان الإبقاء على المنافقين بين المؤمنين دون إجراء « بوليسى » عاملا من العوامل التي تفتح الباب واسعا أمامهم للتأمل والتدبر في دلائل صدق شعار الإسلام كما قررها القرآن ، ومن هنا يمكن أن تتصل قلوبهم بشعاع من نور الصدق الذي لا يبعد عن كل متدبر ومتأمل .

• • •

لإله إلا الله في السنة النبوية :

قلنا في دراستنا المقدمة لكتاب « القصد والرجوع إلى الله » للإمام

السلفى الجليل الحارث بن أسد المحاسبى : « إن النطق بالشهادتين على أى وجه من الوجوه يعتبر فى صورة من صورته تحولاً من عمق الجحود والكفر إلى أول طريق المعرفة والإيمان ، وهذا النطق اللسانى لا يحتاج من قدر — ولو كان قليلاً — من عمل قلبى يلزم نطق اللسان ولا يفارقه .

« فالنطق بالشهادتين لم يكن ارتجالاً من الراغب فى الدخول إلى الإسلام ، وإنما كان عن أمر الله تعالى — وهو الغيب المطلق — وإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيب آخر هو الوحي الذى يعتبر من غيب آخر هو عالم الملائكة ، وهو عالم أقرب إلى مدارك الإنسان من الغيب المطلق ، فأصبح الرسول البشر هو الآخر بداية لحركة القلب بالعمل نحو الغيب الذى هو عناصر الإيمان » .

وأساس الإيمان « لا إله إلا الله » . ومتى استقر الإيمان بهذه الكلمة سهل الإيمان بالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وهى عناصر الإيمان الأخرى .

وكلمة « لا إله إلا الله » لها شأن عظيم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقد أخرج الشيخان عن أبي ذر قال : خرجت ليلة من الليالى ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وحده ، وليس معه إنسان ، فقلت : إنه يكره أن يمشى معه أحد ، فجعلت أمشى فى ظل القمر : فالتفت فرأى فقال : « من هذا ؟ فقلت : أبو ذر جعلنى الله فداك . قال : يا أبا ذر ، تعاله ، فمشيت معه ساعة فقال : إن المكثرين هم المغفلون يوم القيامة ، إلا من أعطاه الله خيراً فنضح فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه ، وعمل فيه خيراً ، قال : فمشيت ساعة ثم قال لى : أجلس ههنا حتى أرجع إليك ، فانطلقت فى الحرة (الأرض ذات الحجارة السود) فأطال اللبث ، ثم إني سمعته يقول وهو مقبل : وإن زنى وإن سرق ، فلما جاء لم أصبر فقلت : يابنى الله ، جعلنى الله فداك من تكلم فى جانب الحرة ؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً ، قال : ذاك جبريل عرض لى فى جانب الحرة فقال : بشر أمثلك

من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . فقلت : يا جبريل ، وإن زنى وإن سرق ؟ قال : نعم . فقلت : يا رسول الله ، وإن زنى وإن سرق ؟ قال : نعم . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : نعم . وإن شرب الخمر . وزاد الترمذى فى روايته فى المرة الرابعة : « على رغم أنف أبى ذر » .

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقى عن عمار بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه إلا حرم على النار » . قال عمر بن الخطاب ألا أحدثك ما هى ؟ هى كلمة الإخلاص التى ألزمها الله تبارك وتعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهى شهادة ألا إله إلا الله .

وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال : كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فى نفر ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا ، وخشينا أن يقتطع دوننا ، ففرعنا فقمنا : فكنت أول من فرع ، فخرجت أبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أتيت حائطا للأحصار ، لبنى النجار ، فدرت هل أجد له باباً : فإذا ربيع (جلول) يدخل فى جوف حائط من بئر خارجة ، فاحتفزت (تضاممت) فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أبو هريرة ؟ فقلت : نعم يا رسول الله . قال : ما شأنك ؟ قلت ، كنت بين أظهرنا فقممت فأبطأت علينا ، فخشينا أن تقتطع دوننا ، فكنت أول من فرع : فأتيت هذا الحائط ، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت ، وهؤلاء الناس ورائى . فقال : يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه - اذهب بنعلي هاتين ، فن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ألا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشرة ، بالجنة . فكان من أول من لقينى عمر ، فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هاتان نعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعثنى بهما ، من لقيته يشهد ألا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة ، فصرينى عمر بين ثدى فحزرت لإستى ، فقال : ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجهشت بالبكاء ، وركبني عرف إذا هو على

أثرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا هريرة ؟ قلت : نقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به ، فضرب بين ثديي فخررت لإسني ، فقال : أرجع : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمر ، ما حملك على ما فعلت ؟ قال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعميلك من لقي يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال : نعم . قال : فلا تفعل ، فإني أخشى أن يشكل الناس عليها : فخلهم يعملون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فخلهم .

وأخرج أحمد والداري وابن حبان والطبراني عن رفاعة الجهني قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكليد أوقال : يقديد ، فجعل رجال يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلهم فيأذن لهم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه فقال : « ما بال أقوام يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر ، فلم أر عند ذلك من القوم إلا باكياً : فقال رجل : « إن الذي يستأذن بعد هذا لسفيه ، فحمد الله وقال خيراً ثم قال : أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله صلوا من قلبه ثم يسدد إلا صلك في الجنة ، وقد وعدني الله عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب ، وإني أرجو أن يخلوها حتى تبوأوا أنهم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن طيبة في الجنة » .

وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه : أو من نفسه » .

وأخرج الزوار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بوصية نوح عليه السلام ابنه ؟ قالوا : بلى قال : أوصي نوح ابنه فقال لابنه : يا بني ، إني أوصيك بأثنتين ، وأنهاك عن

الثنتين . أوصيك بقول لا إله إلا الله ، فلنأخذ لو وضعت في كفة ووضعنا السموات والأرض في كفة لرجحت بهن ، ولو كانت حلقة لقصبتن حتى تخلص إلى الله ، ويقول سبحانه الله العظيم وبمحمده ، فلنأخذ عبادة الخلق ، وبها تقطع أرزاقهم ، وأنهاك عن الاثنتين : الشرك والكبر ، فلنأخذ بحجبان عن الله . فقيل ، يا رسول الله ، أمن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيكون عليه الجماعة ، أو يلبس التنظيف ؟ قال : ليس ، يعني بالكبر ، وإنما الكبر : أن تسفه الخلق : وتغمص الناس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ / ٨٤ : وفيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وهو ثقة ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح .

• • •

ولكن عامة الأحاديث منها ما يعتبر الكلمة موجبة للجنة في حالة اليقين بها ١ ومنها ما يعتبر الكلمة موجبة للجنة في حالة التصديق بها فقط . . ولما كان اليقين مرتبة من مراتب الإيمان فوق مجرد التصديق ، وكان التصديق مرتبة من مراتب الإسلام فوق مرتبة النفاق ، فكيف انتقلت السنة والقرآن بالإنسان من الإسلام إلى الإيمان : وما هو المنهج المحدد الذي يصل بالإنسان إلى ذلك ؟

وقبل أن نتعرض لبحث هذا الموضوع نسوق نموذجا من السنة ، ثم نعقب بالبحث في تعاون الكتاب والسنة على الوصول بالإنسان إلى الإيمان واليقين ، حيث لا يستطيعهما الإنسان وحده دون منهج مرسوم ومحدد بكل الدقة والتنظيم .

أخرج أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال : يا رسول الله : أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها - يعني الطلع - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود ، فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر . »

وأخرج الإمام أحمد عن عتبة أن أعرابيا جاء فسأل النبي صلى الله عليه

وسلم عن الخوض والجنة ثم قال : أفى الجنة فاكهة ؟ قال : نعم ، وذكر شجرة تدعى طوبى . فقال : أى شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليست تشبه شيئا من شجرة أرضك . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثبت الشام ؟ قال : لا . قال : تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ، تثبت على ساق واحد ، وينفرض أعلاها ، قال : ما عظم العنود ؟ قال مسرة شهر للغراب الأبقع لا يقر . قال : ما عظام أصلها ؟ قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما . قال : فيها عنب ؟ قال : نعم . قال : فاعظم الحبة ؟ قال : هل ذبح أبوك نيسا من غنمه قط عظيما ؟ قال : نعم . قال : فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال : إتحذى منه دلوا ؟ قال : نعم . قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبعنى وأهل بيتى . قال : نعم وعامة عشيرتك .

فالرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل بالمسلم من الخوافز التى تجعله أشد استمساكا بكلمة التوحيد وهى المغفرة ، والجنة ، والبراءة من النار ، وتجعله أكثر انجها إلى اليقين بها ، والبحث عن مقومات هذا اليقين فى القرآن والسنة الأخرى ، ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم فجأة إلى مرحلة من مراحل خطاب الوجدان الذى لا يمكن أن يعتمد على الاقتناع العقلى ، بقدر ما يعتمد أساسا على الإيمان النبوى المجرد .

فأنت ترى أن السنة النبوية لا تدع المسلم يستقر فى حال من السكر والوجد الذى ينتهى إلى النسل والتأمل المجرد من الحركة كما كان الحال فى شريعة المسيح ، بل إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه يجمع بين الاستبطان الذاتى ، والتأمل الداخلى ، والاسترواح الوجدانى ، والحركة العقلية ، والعمل الجسدى فى حركة متناسقة بحيث لا تظنى ناحية على أخرى .

فالتماوت والإطراقة المسرحية التى يهيم بها هواة الوجد والاصطلام أو صانعوه لا وجود لها فى الإسلام ، ولكن الذى له وجود هو نفس الشعور الذى يشعر به التماوت والطرق والمصطلم مقرونا بالحركة والنشاط العقلى والجسدى ملبا مع المحرمات وإيجابا مع الواجبات والمفروضات . ومن هنا فقد سئل

لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ : « أَنْ تَحْجِزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ » .

وَحِينَئِذٍ أَجَابَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِلَهُ عَنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ بِأَنْ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ فِيهَا سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الطُّعُومِ لَا يَشْبَهُ لَوْنٌ مِنْهَا لَوْناً آخَرُ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ السَّائِلَ بِالْغَيْبِ عَنْ دَائِرَةِ الْإِقْتِنَاعِ الْعَقْلِيِّ بِالْغَيْبِ إِلَى دَائِرَةِ التَّسْلِيمِ الْمُبْدِيِّ بِالْغَيْبِ كَمَخْطُوتِ أَوَّلَى عَلَى طَرِيقِ الْإِيمَانِ الْحَقِيقِيِّ ، حَتَّى يَتِمَّ تَطَالُبُ الْإِيمَانِ مِنْ مَتَابَعَةِ الْمَنْهَجِ الْقُرْآنِ الْمَرْسُومِ بِكُلِّ الدَّقَّةِ لِلْوُصُولِ بِالْأُثْمَانِ إِلَى الْيَقِينِ الْوَجْدَانِيِّ الَّذِي يَفُوقُ فِي الْإِقْتِنَاعِ وَالْإِقْنَاعِ حِجَّةَ الْعَقْلِ وَبِرَاهِينَ الْمَنْطِقِ الْإِقْنَاعِيِّ الْمَشْهُورِ :

فَالْعَقْلُ لَهُ حُدُودٌ فِي الْإِدَارَةِ يَصَابُ بِعِلْمِهَا بِالْأَلْهِيَّةِ وَالْحَيَاةِ وَالذَّهْوِ ثُمَّ الْوُقُوفُ أَمَامَ أَمْرَيْنِ : إِمَّا التَّسْلِيمَ عِزْجاً ، وَإِمَّا التَّوَقُّفَ وَالْإِنْكَارَ مَكَابِرَةً وَنَفْياً لَهَا هُوَ وَاقِعٌ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَدْرُوكٍ بِالْعَقْلِ . وَلِهَذَا نَرَى الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَعْرَابِ : إِنْ شَجَرَةٌ طَوْبَى فِي الْجَنَّةِ لَا تَشْبَهُ شَجَرَ الدُّنْيَا ، وَلَيْسَ مِنْ شَجَرِ الدُّنْيَا مَا يَشْبَهُهَا . وَلَمَّا وَجَدَ الْأَعْرَابُ مُتَشَبِّهًا بِالْعَقْلِ فَيَسْأَلُ عَنْ عَظَمِ أَصْلِهَا وَجَلْعِهَا ، بَدَأَ يُخْرِجُهَا عَنْ دَائِرَةِ الْمَأْلُوفِ الَّذِي يَطْبِقُ الْعَقْلُ وَالْخَيَالُ تَصَوُّرَهُ فَقَالَ لَهُ : لَوْ أَرْتَحَلْتَ جِلْدَهُ مِنْ لَبْلِ قَوْمِكَ مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوتُهَا هَرماً ، وَأَمَّا عَظَمُ عَنَاقِيدِ الثَّمَرِ فِيهَا فَيَحِيطُ بِهَا الْغُرَابُ الْأَبْيَضُ فِي طَيْرَانِ شَهْرِ مُتَوَاصِلٍ ، وَأَمَّا الْحَبَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الثَّمَرِ حُجْمُهَا حُجْمُ الدَّلْوِ الَّذِي يَسْتَقِي بِهِ الْمَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَلَكَ أَنْ تَحَاوِلَ أَنْ تَتَصَوَّرَ بِخَيَالِكَ جِلْدَ شَجَرَةٍ تَدُورُ حَوْلَهُ نَاقَةٌ عَشْرَةَ أَعْوَامٍ عَلَى الْأَقْلِ فَلَا تَبْلُغُ نَهَايَةَ قَطَرِهَا ، وَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّرَ عُنُقُوداً مِنَ الثَّمَرِ حُجْمُهَا مَسِيرَةُ غُرَابٍ لَمُدَّةٍ شَهْرٍ مِنَ الزَّمَانِ ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مَعَاوَاةٌ غَيْرُ نَاجِحَةٍ ، لِأَنَّ تَصَوُّرَ قَطَرِ جِلْدِ شَجَرَةٍ مِنَ الشَّجَرِ يَبْلُغُ قَطْرَ قَارَةٍ مِنْ قَارَاتِ الْأَرْضِ أَمْرٌ عَسِرٌ عَلَى الْعَقْلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ ، وَمِنْ هُنَا وَجِبَ أَنْ يُخْرِجَ الْمُسْلِمَ الطَّالِبُ لِلْإِيمَانِ عَنْ نِطَاقِ الْعَقْلِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ أَنْ يَضَعُ قَدَمَهُ عَلَى أَوَّلِ طَرِيقِ الْحَرَكَةِ الْإِيمَانِيَّةِ النَّبِيَّةِ الَّتِي تَعْتَرِ الْمَنْطَلِقَ الْأَسَامِيَّ لِلْحَرَكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ .

ولو أننا وقفنا مع العقل وتحركنا مع العقل لوصل بنا العقل إلى إنكار الصفات الإلهية ، وخطط الشرك بالإسلام فكما يقول الإمام الرازي : إن العملة أن الله سبحانه غير متناه في الذات والصفات ، والعقل متناه في الذات والصفات ، والمتناهي لا سبيل له إلى إدراك غير المتناهي . . فالعقل عاجز عن معرفة كون الله تعالى قديماً أزلياً ، وذلك لأن كل ما يستحضره العقل إستحضاراً على سبيل التفضيل من مقادير الأزمنة فذلك متناه ، مثلاً نفرض قبل هذا الوقت ألف ألف سنة ، ونفرض بحسب كل لغة من هذه المدة ألف ألف سنة ، وهكذا إلى أقصى ما يقدر الوهم والخيال على إستحضاره . ثم إذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك قضاه ، والحق إنما كان قديماً أزلياً لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة التي أحاط العقل والخيال بها . فثبت أن كل مقدار يصل إليه العقل والخيال فالحق سبحانه ليس قديماً بإعتبار أنه كان موجوداً في ذلك الوقت ، بل بإعتبار أنه موجود فيها وراء ذلك ، فإذن لا سبيل للعقل ألتبة إلى معرفة القدم والأزل . . وكل ما يشير إليه العقل فأزليته وأهديته رحبتان عن ذلك المقصود .

فالمهج النبوي على هذا الأساس يدرّب الناس على ألا يمنحوا العقل كل الثقة فيما يتصل بالغييب ومعرفة حقائقه ، وعلى أن صنعة العقل إنما هي النظر في دلائل الغيب الماثلة في الكون حتى تكون حجة للتسليم المطلق ، ولتنشيط العمل الوجداني الذي يجب أن يتحرك مع العمل العقلي في اتجاه المسيرة الإسلامية العالمية . وإلا فإن العقلانية المجردة متوقفة لا محالة بركب الإيمان من الوصول إلى غايته ، محرومة بالقطع من معجزات التأييد الإلهية الموعودة للمؤمنين ، والتي نفذ طرف منها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم

أقول : إن التسليم الوجداني العميق مع العمل العقلي في النظر في الدلائل ينتج إنساناً مؤمناً لا نجده في عصرنا الحاضر إلا نادراً بينما كان موجوداً على صورة أوسع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ذاك إلا لأن العقلانية انتهت بنا إلى الحرفية ، فحرمتنا من ثمرات الأعمال التي تعتبر في

نهايتها صلة وثيقة بالله يعاجل الله أهلها بالعون والتأييد ، وصنع المعجزات .
فن الثابت أن أحد الصحابة قرأ القاشعة على من لدخه ثعبان فبرأ من السم ، ومن الثابت أن أسيد بن حضير قرأ القرآن فرأى مثل اللظة فيها أمثال المصابيح ، وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الملائكة دنت لقراءته ، ومن الثابت أن هذا النحو في الحركة الوجدانية كان يحتاج من الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره إلى كبح وتعديل في كثير من أصحابه.. فهو القائل لخنزلة الأسدي : « ساعة وساعة » . وهو الذي أمر عثمان بن مظعون وجماعة أن يرجعوا عن عزمهم على الاختصاص والتبطل ، وهو الذي شجع الدين أبرأوا المسموم وأخلوا بعض الغنم على عملهم فقال : « اضربوا على رؤوسكم » .

ولكن أروني قارئاً للقرآن يقرأ القرآن كله ليبرأ من به صدام لا يبرأ مسموم .. وأروني قارئاً للقرآن يستنزل ملاكاً واحداً يستمع لقراءته ، وأروني جماعة مجاهدة تؤازرها الملائكة المسمومون في حربها . . سوف نسمع الكثير من القصص الكاذب في هذا المجال ، لأن صفات أصحابه ليست هي الصفات التي تتيح لها هذا العون العجيب والمعجز من الله . . ولكن الحق أن مثل هذا الإنسان إن وجد في العصور المتأخرة فهو الواحد في الدولة ، أو الواحد في العصر ، والتأخر على هذه الصورة لا حكم له ، ولا نتيجة لعمله إلا في محيطه الضيق ، وليس على مستوى مسيرة الإسلام ، ومستوى العمل الإسلامي كله .

• • •

لا إله إلا الله في القرآن :

خير من كشف عن منهج القرآن في حركة العقيدة الإسلامية على إطريق العمل الإسلامي هو الإمام فخر الدين الرازي في هذا الكتاب .

فهو يكشف عن ناحية يتحتم على المعنيين بالحركة الإسلامية والمخططين لها والكاتبين فيها أن يعتبروها بالمقام الأول من عملهم وفكرهم وكتاباتهم ، لأنها منهج القرآن ، وطريقة السلف ، غشاشاً ما غشى القلوب من ران المتاع

الدينوى الذى تحول بالفكر إلى ما يخدم الرقابة المزعومة فى الإسلام ،
وصدق أولئك الحائلون أنفسهم ، وكنوا غيرهم ، وفى أحسن أحوالهم
نافقوا الله فأقروا بالسنتهم ، وخالفوا بأهوائهم ، تارة باسم المعصية ، وتارة
باسم التقاليد ، وتارة تحت شعار (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده) ..
وفرق بين تحريم الزينة وبين الإغراق فيها . فكما أن تحريم الزينة حرام ،
فكذلك الإصراف فيها يسبق على صاحبها أخوة الشيطان (إن المبشرين كانوا
إخوان الشياطين) .

أقول : إن عشق الحياة بالقلوب هو الذى جعل المفكرين يتشبهون بها :
ويجنحون فى طريقة تفكيرهم إلى طريق غير طريق القرآن .

فالإجماع من السلف على أن الطريق الأتمل هو العناية بالأصول قبل
العناية بالفروع والأصول الإسلامية تجمعها كلمة (لا إله إلا الله) . تلك
الكلمة التى أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما من عمر
الدعوة البالغ ثلاثة وعشرين عاما فى ترسيخها وتعليمها وتثبيتها فى القلوب ،
ثم بعد ذلك بدأت التشريعات المتفرعة عنها . ولو انعكس الحال لانعكس
حال الدعوة إلى غير ما هو ثابت فى التاريخ تماما . . . هلما هو الحق الذى
أجمعنا عليه .

والذى يحزن النفوس ويحزق القلوب : أن تحبيب الآمال فى شباب
الإسلام حينما يضعون أنفسهم فى غير مواضعها فعل الرغم من أنهم لم يتقنوا
العقيدة الإسلامية عقليا ووجدانيا فهم يعتقدون أنهم أتقنوها بما لم يتقنه
قبلهم أحد ، ولا يلحقهم به غيرهم ، وإن تبيت قراءاتهم فى موضوع العقيدة
فمستجدها كتبها لا هم لها إلا الخوض فى التشابه من آيات الصفات كالاستواء
على العرش ، واليد والوجه والعين وغير ذلك من الموهبات التى يضل بها
الكثير ويهتدى بها الكثير .

ولقد التقى بي أحدهم متاوتا من آثار القوى والخوف فيها يزعم ، وهو
يحمل يده كتابا كتبه وسعى لينشره فى دار من دور النشر . فلما تصفحت
ما كتب وجدته يرمى المسلمين بالكفر والفضلال ؛ ويدعو إلى العنف والثورة
اقتداء بثورة كذا وثورة كذا .

وأحزنني أن تستحكم العاطفة وتسيطر على العقل في أمر من أخص أمور الحركة الإسلامية . فالحق واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ، والشئ إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً ، أما أنه حق من جهة وباطل من جهة فهذا مالا يعرفه الإسلام .

بعد هذه المقدمة قلت له : الثورة على الحاكم المسلم لا يجوز بحكم الأمر النبوي إذا عطلت المساجد وأسكت المؤذنون ، ومنعت الصلاة . وفي غير هذه الحالات : لا تجوز ، بل على المسلمين السمع والطاعة والدعاء بالهداية لهم . هذا ما قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . فإن أحببت أن تخضعوا للإسلام فاعلموا الناس على منهج الإسلام ، حتى تنشأ أعداد هائلة من الذين تربوا في حجر الإسلام ، وحينئذ لا يجد الحاكم الظالم له معينا ، فيخضع لحكم الأغلبية ، وتبقى قاعدة الدولة بعيداً عن خواصف السياسة العالمية التي تدرى ، كان خلا حتى تتسلل إليه .

قال : ونحن نقوم بذلك ونقرأ كتب السلف في العقيدة . وأراني كتاباً خاصاً بالبحث في المآشبه والخوض فيه ، وإن كان لا ينحو منحى السلف من التسليم دون بحث ولا نقاش ولا تأويل .

قلت : وماذا استفدت من هذا الكتاب ؟

قال : استفدت أن هذه الألفاظ لها معان أخرى . فاليد معناها القارة .

قلت : كذب من قال ذلك . وحقق الله حين قال (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيبتغون ما تشاءه - ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) . إن قلت إن اليد معناها القدرة ، فما معنى اليمين في قوله : (لما خلقت بيدي) وما معنى الأيدي في قوله : (والسماء بيمينها بأيدي) . على قولك يكون معناها : لما خلقت يمينين . ويمينها بقدرات . وقدرة الله واحدة لا تتعدد ، والقول بتعددتها كفر صريح وانتهى الأمر دون جلوي .

ولكن الذي بحث الأمل في نفسه مدرس من الشرقية يرى أن تربية جيل مؤمن هو الطريق الأمثل لخطة الإسلام ، وليس العنف والثورة ،

واتخذ لذلك طريقاً ، وخطط له خططاً ناجحة .
ولنعد إلى منهج القرآن كما كشف عنه الإمام الرازى فى قوله تعالى :
(فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) . فقدم العلم بالأصول على
الاستغفار .

وهذا هو منهج الأنبياء جميعاً ، وأولهم إبراهيم الخليل عليه السلام
الذى قال : (رب هب لى حكماً وأخفى بالصالحين) . فالحكم هو القوة
النظرية لمعرفة الحقائق . والصلاح علم العمل فى الفروع
وموسى قال له ربه : (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى) . فقدم
العلم بالله على العمل فى العبادة . وعيسى قال : (إني عبد الله آتاني الكتاب) .
فعبوديته لله إشارة إلى الأصول والكتاب إشارة إلى الفروع .

أما الطريق إلى تثبيت هذه الأصول فهو وارد فى سورة البقرة فى خمسة
أنواع من الدلائل هى كل الحركة العقلية والجسدية فى علم العقيدة . أولها
(اعبدا ربكم الذى خلقكم) . وذلك هو النظر فى النفس ودلائلها على وجود
الله . وثانيها (والذين من قبلكم) . وهو النظر التاريخى فى أحوال الآباء
والسابقين . وهو يشمل النظر التاريخى ودراسة الآثار ، والكشف عن أصل
الخلق . قال تعالى : (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين
من قبلهم) . وقال : (قل يسيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الله
الخلق) . وثالثها أحوال أهل الأرض (الذين جعل لكم الأرض فراشا) .
والنظر فيها وفى باطنها . ورابعها أحوال السماء وما فيها (والسماء بناء) .
وخامسها : ما بين السماء والأرض من حوادث (وأنزل من السماء ماء
فأنخرج به من الثمرات رزقاً لكم) . ثم رتب المطلوب على هذه للدلائل
الخمسة (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) .

وقد فصل الرازى رحمه الله تفاصيل تلك الدلائل تفصيلاً يدفعك إلى اليقين
وفرق واقتناع بالتسليم الغيبي والنشوء بما اكتسب الناظر فى القرآن من عوالم وأسرار .
ولكن الذى نريد أن نقوله هنا : إن العقيدة ليست عقيدة صماء ، بل هى
حركة فى داخل النفس ، وفى داخل التاريخ ، وفى عنان السماء ، وفى الاتصال بين
السماء والأرض وهذه الحركة الصعودية النزولية كفيلة باليقين إن شاء الله .

أمرار لا إله إلا الله

الفضل الأول

في أسرار كلمة لا إله إلا الله

قال الله سبحانه وتعالى لرسوله : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
لدينك وللمؤمنين والمؤمنات) .^(١)

اعلم أن الله تعالى قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار ، والسبب
فيه : أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول ، والاشتغال بالاستغفار
إشارة إلى علم الفروع ، والأصل يجب تقديمه على الفرع ، فإنه ما لم يعلم
وجود المانع امتنع القيام بطاعته وخطئته . وهذه الدققة معتبرة في آيات
كثيرة :

أولها : أن إبراهيم عليه السلام لما اشتغل بالدعاء قدم المعرفة على الطاعة
فقال : (رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين)^(٢) . فقوله : (هب لي
حكماً) إشارة إلى استكمال القوة النظرية بمعرفة حقائق الأشياء ، وقوله :
(وألحقني بالصالحين) إشارة إلى استكمال القوة العلمية^(٣) بالاجتهاب عن
طرق الإفراط والتفريط . فقدم العلم على العمل .

وثانيها : أنه تعالى لما أوحى إلى موسى عليه السلام راعى هذا الترتيب .
فقال : (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
وأقم الصلاة لذكري)^(٤) . فقوله : (لا إله إلا أنا) إشارة إلى علم
الأصول ، وقوله : (فاعبدني) إشارة إلى علم الفروع .

(١) سورة محمد / ١٩ . (٢) للشعره = ٨٣ .

(٣) في د (القوة العلمية / - والسياق يقتضي ما في ج . إذ أن القوة العلمية وهي النظرية ،
هي التي تستكمل بالعمل يبدأ عن الإفراط والتفريط . فهذا العمل استكمال لقوة النظر .

(٤) سورة طه / ١٣ ، ١٤ .

وثالثها : أن عيسى عليه السلام لما أنطقه الله تعالى في وقت الطفولية قال : (إني عبد الله آتاني الكتاب) . فقلوه : (إني عبد الله) إشارة إلى علم الأصول^(١) ، وقلوه : (آتاني الكتاب) إشارة إلى علم الفروع ، فإن احتياجه^(٢) إلى الكتاب إنما يكون في معرفة الأحكام والشرائع ، لا في معرفة ذات الله تعالى وصفاته .

ورابعها : الآية التي نحن فيها^(٣) .

ولا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام هؤلاء الأربعة ، فلما ثبت أن الله تعالى قدم الأمر بمعرفة الأصول على معرفة الفروع في حق هؤلاء الأنبياء المكرمين : ثبت أن الحق الصحيح الصريح ليس إلا ذلك ، وما يؤكد ذلك وجوه آخر :

• • •

الوجه الأول :

أن أكثر المفسرين أجمعوا على أن أول آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله : (اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم)^(٤) . وهذه الآية مشتملة على دلائل الوحيد . وذلك لأن أظهر الدلائل الدالة على وجود الصانع الحكيم : تولد الإنسان من النقطة . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية على لطيفة عجيبة ، ولا يتأتى شرحها إلا في معرض السؤال والجواب .

(١) لأنه لا عبودية إلا بعد معرفة المعبود .

(٢) في ج / (الاحتياج خطأ . فاحتياج المسيح خاصة إلى الكتاب لا يكون لمعرفة الذات ، بل لمعرفة الأحكام أما الاحتياج العام من الناس فهو المعرفة لمعرفة الأحكام بجماع .

(٣) وهي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم حسب سياق الآيات .

(٤) سورة العلق / ١ - ٥ .

فلن قال قائل : لا بد من رعاية النظم بين أجزاء الكلام ، وما هنا ذكر أنه تعالى يولد الإنسان من التطفة فقال : (الذى خلق . خلق الإنسان من علق). ثم ذكر بعده أنه (علم الإنسان ما لم يعلم) . فأى مناسبة بين هذين الأمرين ؟

والجواب : أن أحسن مراتب الإنسان وأدناها : العلقه ، وذلك لأنه يستقلها كل أحد . وأعلى المراتب وأشرفها : كون الإنسان عالماً محيطاً بحقائق الأشياء ، كأنه قال : عدى ، تأمل إلى أول حالك حين كنت علقه ، وهى أحسن الأشياء : وإلى آخر حالك حين صرت ناطقاً عالماً بحقائق الأشياء ، وهو أشرف المراتب ، حتى يظهر لك أنه لا يمكن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الدرجة الرفيعة الشريفة إلا بتدبير أقرر القادرين ، وأحكم الحاكمين ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون^(١) .

• • •

الوجه الثانى :

أنه تعالى مدح المؤمنين فى سورة البقرة من أول السورة إلى قوله : (أولئك هم المفلحون)^(٢) . وذم الكافرين فى آيتين : أولهما قوله : (إن الذين كفروا) إلى قوله : (ولهم عذاب عظيم)^(٣) ثم ذم المنافقين فى ثلاث

(١) والتدرج المذكور فى الآية . فانه تعالى يقول : (وربك الأكرم . الذى علم بالقلم) الإنسان ما لم يعلم (فالعلم الذى يكتسبه الإنسان من الحروف والكلمات المخطوطة بالقلم مرتبط بكرم الرب الأكرم ، وليس اكتساباً خالصاً للإنسان .

وفى الآية إشارة أخرى . وهى أن القراءة الأولى لما هو وحى مباشر من الله لرسوله وإليها . والقراءة الثانية لما هو من العلوم الإنسانية العقلية التى لا يجوز أن تنفصل عن المنهاج الإلهى ، ولا عن الاعتراف بالملة لله تعالى ، وإلا حدث انفصل بين السلوك الإنسانى والعقيدة الإلهية .

(٢) سورة البقرة / ١-٥

(٣) سورة البقرة / ٦ ، ٧ .

عشرة آية : أولا قوله تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله)^(١) إلى قوله : يا أيها الناس اعبدوا ربكم)^(٢) . ثم لما مدح المؤمنين وذم الكافرين والمتافقين كأنه قيل : هذا المدح والذم لا يستقيان إلا بتقديم الدلائل على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد ، فإن أصول الإسلام هي هذه الثلاثة . فلهذا السبب بين الله تعالى صحة هذه الأصول بالدلائل القاطعة .

فبدأ أولا بإثبات الصانع وتوحيده ، وبين ذلك بخمسة أنواع من الدلائل : أولا أنه استدل على التوحيد بأنفسهم ، وإليه الإشارة بقوله : (اعبدوا ربكم الذي خلقكم)^(٣) . وثانيها بأحوال آبائهم وأجدادهم ، وإليه الإشارة بقوله : (والذين من قبلكم)^(٤) . وثالثها بأحوال أهل الأرض : وإليه الإشارة بقوله : (الذي جعل لكم الأرض فراشا)^(٥) . ورابعها بأحوال أهل السماء ، وإليه الإشارة بقوله : (والسماء بناء)^(٦) . وخامسها بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض ، وإليه الإشارة بقوله : (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم)^(٧) . فإن السماء كالآب ، والأرض كالأم : ينزل المطر^(٨) من صلب السماء إلى رحم الأرض ، فيتولد منها أنواع النبات . ولما ذكر هذه الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) .

وذلك : أن هذه الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) . وذلك : أن هذه الدلائل تدل على وجود الصانع من وجه ، وعلى كونه تعالى واحدا من وجه آخر ، فبها من حيث أنها حدثت مع جواز ألا تحدث ، ومع جواز أن تحدث على خلاف ما حدثت^(٩) به يدل على وجود الصانع القادر . ومن حيث أنها حدثت لا على وجه الخلل

(١) سورة البقرة / ٨ - ٢١

(٢) سورة البقرة / ٢١ - ٢٢

(٣) على هامش ج (ينزل قطره) . من نسخة أخرى .

(٤) يريد : أنها عكسة ، وليست واجبة بظاهرها لأنها متغيرة يجوز عليها التبديل .

والفساد دلت على وحدة الصانع القادر^(١) ، كما قال تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا)^(٢) . فلهذا السبب ذكر بعد تلك الدلائل ذينك المطلوبين : أحدهما لإثبات الصانع ه والثاني لإثبات كونه واحدا ، لأن قوله تعالى : (فلا تجعلوا لله أندادا)^(٣) يشتمل على إثبات الإله ، وعلى إثبات كونه واحدا .

ثم ههنا لطيفة أخرى مرعية في هذه الآية : وهي : أن الترتيب الحسن المفيد في التعليم أن يقع الابتداء في التعليم من الأظهر فالأظهر ، مرتقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذه الدقيقة مرعية في هذه الآية . وذلك أنه سبحانه وتعالى قال : (اعبدوا ربكم الذى خلقكم) . فجعل استدلال كل عاقل بنفسه مقدما على جميع الاستدلالات ، لأن اطلاع كل أحد على أحوال نفسه أتم من اطلاعه على أحوال غيره : فسيجد بالضرورة من نفسه [أنه] تارة يكون مريضا ، وتارة صحيحا ، وتارة ملتذا ، وتارة متألما ، وتارة شابا ، وتارة شيخا . والانتقال من بعض هذه الصفات إلى غيرها ليس بخيار أحد من البشر .

وأیضا فقد يجتهد في طلب كل شيء فلا يجد ، وكثيرا ما يكون غافلا عنه فيحصل ، وعند ذلك يعلم كل أحد عند نقض العزائم وفسخ الهمم : أنه لا بد من مدبر يكون تدبيره فوق كل تدبير البشر . وربما اجتهد العاقل الدركى في الطلب فلا يجد ، والنظر النبى يتيسر له ذلك المطلوب . فعند هذه الاعتبارات يلوح له صدق قول الشافعى رضى الله عنه .

ومن الدليل على القضاء كونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق ويظهر له أن هذه المطالب إنما تحصل وتتيسر بناء على قسمة قسام

(١) وذلك من حيث وحدة الخلقة التى قام على أساسها الخلق في كل شيء ، من الصغير إلى الكبير .

(٢) سورة الأنبياء / ٢٢

(٣) سورة البقرة / ٢٢

لا يمكن منازعته ولا مغالبتها^(١) ، كما قال سبحانه وتعالى : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم)^(٢) .

ثم إن هذه الاعتبارات غير محصورة ، فتارة كما في قوله تعالى : (أمن يحيب المضطر إذا دعاه)^(٣) . وأخرى كما في قوله : (قل من يكلؤكم بالليل والنهار)^(٤) . وبالجمل ، فلما كان اطلاع كل أحد على أحوال نفسه أشد من اطلاعه على أحوال غيره ، لا جرم قدم هذا الدليل على سائر الدلائل .

ثم هذه المراتب يتلوها مرتبة أخرى ، وهى علم كل أحد بأحوال آبائه وأجداده وأهل بلده . ثم هذه المرتبة الثانية تتلوها مرتبة ثالثة ، وهى معرفة الإنسان بأحوال الأرض التى هى مسكن الخلائق ، فإنها مختلفة الأجزاء ، كما قال : (وفى الأرض قطع متجاورات) .^(٥) وقال أيضاً : (ومن الجبال جلد بيض وحر مختلف ألوانها وغرايب سود)^(٦) . ثم هذه المرتبة الثالثة تتلوها مرتبة رابعة وهى : العلم بأحوال الأفلاك ، فإن بعضها يخالف البعض فى العلو والسفل ، والصغر والكبر ، والبطء والسرعة ، واختلاف أحوال الكواكب المذكورة فيها ، كما قال : (كل فى فلك يسبحون)^(٧) وقال : (رب المشرق والمغرب)^(٨) .

(١) وأيضاً تدل على انتقار الوجود كله إلى المدبر الحكيم ، من حيث أن ما تنافى عليه الناس من قواعد السبب والنتيجة قد يشغرم الإثبات الفقر لكائنات . وانظر (الأمد الأقصى) لأبي زيد الدبوسى فى باب الفقر ، وباب النبوية لاستكمال الموضوع . خط ٧٤ تصوف دار الكتب .

(٢) سورة الزخرف / ٣٢ .

(٣) سورة النمل / ٦٢ .

(٤) سورة الأنبياء / ٤٢ .

(٥) سورة الرعد / ٤ .

(٦) سورة فاطر / ٢٧ .

(٧) سورة الأنبياء / ٣٣ .

(٨) سورة المزمل / ٩ .

وقال : (رب المشرقين ورب المغربين) ^(١) . وقال : (فلا أقسم
برب المشارق والمغارب) ^(٢) . وقال : (والشمس والقمر والنجوم
مسخرات بأمره) ^(٣) . وقال : (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) ^(٤) . وقال فى سورة نوح : (ألم تروا
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فىهن نورا) ^(٥) . وقال
فى سورة يس : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق
النهار وكل فى فلك يسبحون) ^(٦) . وقال : (فلا أقسم بالجنس الجوار
الكنسى) ^(٧) .

ثم بعد هذه المرتبة الرابعة مرتبة خامسة ، وهى الأحوال المنزلة من
السماء إلى الأرض ، وهى نزول المطر ^(٨) من صلب السماء ، ووقوعه
فى رحم الأرض ، ثم بعد ذلك يحدث فى الأرض الواحدة أنواع من النبات
بحيث يخالف كل واحد منها صاحبه فى الشكل والطعم ^(٩) والخاصية .
فتمه ما يكون قوتاً ، ومنه ما يكون فاكهة ، ومنه ما يكون دواء ،
ومنه ما يكون إداماً ، ومنه ما يكون سماً ، ومنه ما يكون علفاً ،
لسائر الحيوانات . فلذكر فى تفصيل المطعومات قوله : (أنا صبينا الماء
صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً
وحداق غلبا وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامكم) ^(١٠) . وقال : إن الله
فالق الحب والنوى ^(١١) .

(١) سورة الرحمن ١٧ .

(٢) سورة المارج / ٤٠ .

(٣) سورة الأعراف / ٥٤ .

(٤) سورة الفرقان / ٦١ .

(٥) سورة نوح / ١٨ .

(٦) سورة يس / ٤٠ .

(٧) سورة التكوين / ١٥ ، ١٦ .

(٨) فج (نزول القطر) .

(٩) فج (والطبع) . وما أثبتناه من نسخة أخرى هلش ج وكذا ق د .

(١٠) سورة عبس / ٢٥ - ٣٢ .

(١١) سورة الأنعام / ٩٥ .

بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أوراق الورد وجدت أن أحد وجهيها في غاية الحمرة ، والوجه الآخر في غاية الصفرة (١) ، مع أنها تكون في غاية الرقة ، وقلة الثخانة ، ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة تأثير الكواكب وحركات الأفلاك والطوائع إلى كل واحد من وجهي تلك الورقة الرقيقة جداً من الورد نسبة واحدة . فاختصاص أحد وجهي تلك الوردة بالحمرة ، والآخر بالصفرة لا بد وأن يكون لأجل القادر المختار الذي يفعله بالملم والقدرة ، لا بالعلية والطبيعة .

وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن الله تعالى في ترتيب هذه الدلائل الخمسة ، وتقديم بعضها على بعض حكمة بالغة ، وأسارا مرعية ، فسيحان من لا نهاية لعلمه ، ولا غاية لحكمته .

ثم إن الله تعالى لما بين دلائل إثبات الصانع ووحدانيته أردف هذه المسألة بمسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) (٢) . وذلك لأن المتحدى به وقع بكل القرآن في قوله : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (٣) . فلما عجزوا عن معارضة كل القرآن أتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن فقال : (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) (٤) . فلما عجزوا عنه أتبعه بالتحدي بسورة واحدة فقال : (فأتوا بسورة من مثله) (٥) . فلما

(١) ليس الوجه الآخر في غاية الصفرة ، بل هو في غاية الخضرة ، ولعلها كانت في أرضهم خضرة باهية فأطلق عليها الصفرة . وانظر (المبر والاعتبار) المنسوب للمباحظ والمحفوظ بمخطوطات جامعة القاهرة ، ففيه مئات الدلائل المشابهة لهذا في إثبات التدبير ، وإبطال الصفة . رقم (١٥٨٧) وقد سرق أحد الشباب هذا الكتاب وطبعه منسوبا إلى نفسه أخيرا .

(٢) سورة البقرة / ٢٣ .

(٣) سورة الإسراء / ٨٨ .

(٤) سورة هود / ١٣ .

(٥) سورة البقرة / ٢٣ .

عجزوا أتبعه بالتحدى بآية فقال : (فلأنا بحدث مثله)^(١) : فلما عجزوا عنه مع توافر الدواعي ظهر كونه معجزاً باهراً ، وبرهاناً قاهراً^(٢)

ثم إنه أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد ، وهى قوله : (ويشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار)^(٣) . كأنه قيل : إنما قدمنا مدح المؤمنين وذم الكافرين والمنافقين ، ولو لم يكن معاد يجحد المحسن ثمرة إحسانه ، ويحد المسيء عاقبة إساءته ، لم يكن ذلك لاثقاً بحكمته ، وهذا هو المراد من قوله : (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى)^(٤) . وقال فى سورة طه : (وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى)^(٥) . وقال فى ص : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)^(٦) .

فظهر بما ذكرنا : أنه تعالى لم يذكر فى أول كتابه إلا دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ، فثبت أنه لا بد من تقديم الأصول على الفروع ، فلهذا السبب قدم الأمر بالتوحيد على الأمر بالاستغفار ، فقال : (فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) .

الوجه الثالث فى تقرير هذا الأصل :

أنه تعالى قال فى أول سورة النحل : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون)^(٧) .

(١) سورة الطور / ٣٤ .

(٢) حل هامش ج (وقرآنا قاهراً) من نسخة أخرى .

(٣) سورة البقرة / ٢٥ .

(٤) سورة النجم / ٣١ .

(٥) سورة طه / ١٥ .

(٦) سورة ص / ٢٨ .

(٧) سورة النحل / ٢ .

فقلوه : (لا إله إلا أنا إشارة إلى علم الأصول . وقوله : (فأتقون) إشارة إلى علم الفروع .

الوجه الرابع :

أن موسى عليه السلام لما ادعى الرسالة ^(١) . عند فرعون قال له فرعون : (وما رب العالمين) ^(٢) . يعنى : إن رسالتك متفرعة على إثبات أن للعالم إلهاً ، فما الدليل عليه ؟ ثم إن موسى عليه السلام لم ينكر [عليه] هذا السؤال ، بل اشتغل بذكر الدلائل على وجود الصانع ، فقال : (ربكم ورب آبائكم الأولين) ^(٣) . فاستدل على وجود الصانع أولاً بأحوال نفسه ، وثانياً بأحوال آيائه ، وهو نظير قوله في سورة البقرة : (اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم) .

فظهر بما ذكرنا من الوجه الثالثة في أنه تعالى ذكر أولاً قوله : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) . وذكر ثانياً قوله : (واستغفر للذنبك) . والله أعلم بحقائق كتابه . فهذا ما يتعلق بالدلائل القرآنية الدالة على [وجوب] تقديم علم الأصول على علم الفروع . ويؤكد هذا المعنى ^(٤) بعشرة حجج أخرى :

[الحجة الأولى : وهى أن شرف العلم بشرف المعلوم ، فهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف ، ولما كان أشرف المعلومات ذات البارئ تعالى وصفاته ، وجب أن يكون معرفته وتوحيده أشرف العاوم .

الحجة الثانية : أن العلم إما أن يكون دينياً ، أو يكون غير دينى .

(١) كان الأليق بالمؤلف أن يقول : (لما أطن الرسالة) ، فهو مأثور بقوله تعالى : (اذهبوا إلى فرعون إنه طغى) . الآيات .

(٢) سورة الشعراء / ٢٥ .

(٣) سورة الشعراء / ٢٦ .

(٤) في الأصلين : (ويؤكد هذا الوجه) . واعتبرت ما على هامش ج من نسخة أخرى .

ولا شك أن العلم الديني أشرف من غير الديني . وأما العلم الديني فلما أن يكون علم الأصول أو ما عداه . أما ما عداه علم الأصول فإن صحته متوقفة ^(١) على صحة علم الأصول ، لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله تعالى ، وذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلم . وأما المحدث فلإنما يبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك فرع على إثبات نبوته ^(٢) . والفقيه يبحث عن أحكام الله تعالى ، وذلك فرع على ثبوت التوحيد والنبوة . فثبت أن هذه العلوم مفسرة إلى علم الأصول . وظاهر أن علم الأصول غنى عنها بأسرها ^(٣) ، فوجب أن يكون علم الأصول أشرف .

الحجة الثالثة : أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خسارة ضده ، فكلما كان ضده شيئاً أخس ، كان هو أشرف ، ولا شك أن ضد علم الأصول هو الكفر والبدعة ، وهما من أخس الأشياء ، فوجب أن يكون علم الأصول من أشرف العلوم .

الحجة الرابعة : أن شرف العلم تارة يكون لشرف موضوعه ، وتارة لشدة الحاجة إليه ، وتارة لقوة براهينه ودلائله ، وذلك : أن علم الهيئة أشرف من علم الطب ، مع أن الحاجة إلى الطب أشد ، وعلم الحساب أشرف منهما ، من حيث أن موضوع علم الهيئة أشرف من موضوع علم الطب ^(٤) وإن كان علم الطب أشرف من حيث أن براهينه هذا العلم أقوى وعلم الأصول مجتمع لهذه الخصال ^(٥) .

(١) على هامش ج (موقوفة) من نسخة ثانية .

(٢) وإثبات النبوة لا يكون إلا بالإيمان بالله الذي أرسل الرسل .

(٣) علم الأصول غنى عن النبوات والأحكام من حيث أن العلم به لا يتوقف على العلم بهما . بينما العلم بالنبوات والأحكام يتوقف على العلم بالأصول . أما في حقيقتهم فالمسلم فاعلم لا يستغنى من أحد الثلاثة .

(٤) يعني أن علم الحساب مرتبط بعلوم الهيئة ، ولا ينتج علم الهيئة نتائجه إلا بالحساب ، فكان أشرف من الهيئة والطب معاً .

(٥) أي يجمع : الحاجة إليه ، وشرف الموضوع ، وقوة البراهين .

أما شرف هذا الموضوع فلأن المبحوث عنه ذات الله تعالى وصفاته ، وقدرته وعظمته ، ولا شك في أنه أشرف ، وأما شدة الحاجة إليه فظاهر (وذلك)^(١) لأن إله الحاجة إما في الدين وإما في الدنيا .

أما في الدين فلأن من عرف هذه المطالب يستحق الثواب العظيم ، ويتخلص من العقاب الأليم ، ويصبر من زمرة الملائكة المقربين ، في جوار رب العالمين . ومن جهلها صار محروما من الثواب العظيم ، مستوجبا للعقاب الأليم ، وصار من زمرة الأبالسة والشياطين ، وبقي في دركات الضلالة أبد الأبدنين ، ودهر الناهرين .

وأما في الدنيا فلأن معظم مصالح العالم إنما تنتظم بسبب الرغبة في الثواب ، والرغبة من العقاب^(٢) ، وإلا لوقع المرح والمرج في العالم .

وأما قوة براهين هذا العلم فلأن براهينه مركبة من المقدمات البديهية الضرورية ، وهي أقوى العلوم والمعارف . فثبت أن علم الأصول مستجمع خصال الشرف ، فوجب أن يكون أشرف العلوم .

الحجة الخامسة : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ والتغيير^(٣) ، ولا يختلف باختلاف النواحي والأمم ، بخلاف سائر العلوم ، فوجب أن يكون أشرف العلوم .

الحجة السادسة : أن الإنسان لا يكون من أهل النجاة والنجرات إلا مع هذا العلم ، وقد يكون من أهل النجاة^(٤) وإن لم يعلم شيئا من الفقه أصلا

(١) ما بين الحاصرين على هامش (ج) من نسخة أخرى .

(٢) ليس الثواب والعقاب الآخرى فقط ، بل ثواب الدنيا وعقابها ، من استقرار الحياة ، وازدهار الحضارة أو خرابها تبعا لسير على منهاج القرآن أو الجنوح عنه ، والحضارات البائدة يجب الجهل بأصول الدين المذكورة في القرآن ، وقد أيدت بموامل غيبية كالساعة والريح المقيم ومصيبة والخسف والجذب والجفاف .

(٣) هذا في أصل التشريع لا عند الناس ، وإلا فقد نسخ الناس من تلقاء أنفسهم وغيروا في أصول المقتبة ما هو مذكور في الكتاب والسنة .

(٤) على هامش ج من نسخة أخرى وفي د (المدرجات) . والحق يقضى ما في ج .

ألبته . أمّا أنه لا بد في النجاة من علم الأصول فلاّن الجاهل بالله البتة لا يكون من أهل النجاة بالإجماع . وأمّا أنه قد تحصل النجاة بدون الفقه ، فلاّن الإنسان قبل البلوغ لا يكون مكلفاً بشيء من الأعمال ، فإذا بلغ وقت الضحوة الكبرى ففي هذه الساعة لم يجب عليه شيء من الصلوات والزكوات والصيامات وسائر العبادات . فلو مات في هذه الساعة مع المعرفة والتوحيد لقي الله مؤمناً حقاً . ولو قدرنا أن هذا الذي بلغ كان امرأة ، ثم لما بلغت حاضت ، وبقيت مدة أخرى في البلوغ ، وهي غير مكلفة بالبالصلاة ولا بالقراءة^(١) ، فإذا انقضى زمان حيضها وماتت فهي قد لقيت حضرة الله مؤمنة حقاً . فدلنا أن النجاة ، واستيجاب الدرجات ، لا يتوقف على الفقه ، وهو موقوف على علم الأصول .

الحجة السابعة: أن الآيات المشتمة على دلائل علم الأصول أشرف من الآيات المشتمة على دلائل علم الفروع ، بدليل أنه قد جاء في فضيلة (قل هو الله أحد)^(٢) و (آمن الرسول)^(٣) وآية الكرسي ؛ و (شهد الله)^(٤) ما لم يحمى في فضيلة قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض)^(٥) و (أحل الله البيع)^(٦) و (يا أيها الذين آمنوا إذا تدانتم بدين)^(٧) الآية . ولذلك فإن الزهاد والعباد يواظبون في شرائع الأوقات على قراءة هذه الآيات المشتمة على الإلهيات ، دون الآيات المشتمة على الأحكام .

الحجة الثامنة . أن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من سنّة آبه ، وأمّا الواقي في بيان التوحيد والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين وفي إثبات النبوات والمعاد ، ومسألة القضاء والقدر فكثيرة .

-
- (١) وهي مدة الحيض .
 - (٢) سورة الإخلاص / ١
 - (٣) البقرة / ٢٨٥ وما بعدها .
 - (٤) سورة آل عمران / ١٨ .
 - (٥) سورة البقرة / ٢٢٢ .
 - (٦) سورة البقرة / ٢٧٥ .
 - (٧) سورة البقرة / ٢٨٢

وأما الآيات الواردة في القصص فالمقصود منها إما التوحيد ، وإما النبوة
أما التوحيد فهو - الاستدلال على قدرة الله وعظمته وحكمته ، كما قال :
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى) (١) .
وأما على النبوة فن وجهين :

الأول : بالفاظ مختلفة كما قال في سورة الشعراء بعد ذكر القصص
(وإنه لتنزِيل رب العالمين نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من
المُنذرين) (٢) . ووجه الاستدلال : أنه عليه السلام لما لم يتعلم علما ، ولم
يقرأ كتابا ، ولم يتلمذ لأستاذ ، استحال منه رواية القصص إلا عن وحى
الله وتنزيله .

والثاني : أنه يذكر القصة الواحدة مرارا مختلفة بالفاظ مختلفة ، وكل
ذلك متشابهة في القصة ، مع أن القصص إذا ذكر القصص الواحدة مرة
واحدة بالفاظ القصص ، صجز عن ذكرها بعينها مرة أخرى بالفاظ
القصص ، فيستدل بفصاحة الكل على كونها من عند الله لا من عند البشر .
فذلك [ذلك] على أن معظم القرآن في علم الأصول ، فلنشر إلى معاني
الدلائل (٣) :

أما دلائل التوحيد فتارة بانحلاق الإنسان من النطفة ، والله تعالى ذكر
هنا الدليل أكثر من ثمانين مرة في القرآن . وتارة بدلائل الآفاق ، وهي
أحوال الأرض والسماء والهواء والنبات ، وهي أظهر من أن تحتاج إلى
الشرح .

وأما الدلائل الدالة على الصفات فنقول : أما الذي يدل على العلم فقوله
تعالى : (إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) (٤) . ثم

(١) سورة يوسف / ١١ .

(٢) الشعراء / ١٩٣ ، ١٩٤ .

(٣) فوج (سجد الله لآل) .

(٤) سورة آل عمران / ٥ .

أردفه بقوله : (هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء)^(١) . وهذا هو دليل المتكلمين ، فإنهم يستدلون بأحكام الأفعال وإتقانها على علم الفاعل ، وهنا استدل سبحانه بتصوير الصور فى ظلمات الأرحام على كون الفاعل عالما .

وقال أيضا : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)^(٢) . وهو غنى عن تلك الدلالة . وقال : (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)^(٣) . وهذا التنبيه للدلالة على كونه تعالى عالما بكل المعلومات^(٤) ، لأنه تعالى يخبر عن الغيبات فتضع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر : وذلك يدل على كونه عالما بكل الغيبات :

وأما صفة القدرة فكل ما ذكر الله تعالى فى القرآن من الثمرات المختلفة ، والحيوانات المختلفة ، مع استواء تأثير الطابع والأفلاك ، فإنه يدل على صفة القدرة : وسيجىء الاستقصاء فى هذه الدلائل القرآنية .

الحجة الخامسة : أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا طول عمرهم مشتغلين بهذه الدلائل ، ولندكر ما ينبه على المقصود :

أما الملائكة عليهم السلام فإنهم لما قالوا : (أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) . فكان المراد من خلق هؤلاء [ليكونوا] سبب الشر والفتنة ، وذلك قبيح ، والحكيم لا يفعل القبيح^(٥) . فأجابهم الله تعالى بقوله : (إني أعلم ما لا تعلمون) . والمعنى والله أعلم : إني لما كنت عالما بكل المعلومات ، كنت قد علمت فى خلقهم وإيجادهم حكمة لا تعلمونها أنتم . فلما سمعوا ذلك سكوتوا .

(١) سورة آل عمران / ٦ .

(٢) سورة الملك / ١٤ .

(٣) سورة الأنعام / ٥٩ .

(٤) وهذا رد على من يقول : إن الله تعالى يعلم الكلليات ولا يعلم الجزئيات .

(٥) هم يعلمون ذلك ، ولكنهم وجدوا فى خلق آدم وخلافته شبهة فى علمهم هذا ، فأرادوا البحث عن الحقيقة بسؤالهم ، وهذا دليل على اشتغال الملائكة بدلائل التوحيد .

وأما مناظرة الله مع إبليس فالقرآن ناطق بها^(١) .

وأما الأنبياء عليهم السلام فأولهم آدم عليه السلام ، وقد أظهر الله تعالى الحجة على فضله بأن أظهر علمه على الملائكة ، وذلك محض الاستدلال^(٢) .

وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا)^(٣) . ومعلوم أن محادثة الرسول مع الكفار لا تكون في تفاصيل الأحكام الشرعية ، فلم يبق إلا أنها في التوحيد والنبوة . وأيضا فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله : (استغفروا ربكم إنه كان غفارا)^(٤) في الحال ذكر ما يدل على التوحيد فقال : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل الشمس فيهن نورا . وجعل الشمس سراجا)^(٥) .

وأما إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء في شرح أحواله يطول في هذا الباب ، وله مقامات :

أولها : مع نفسه ، وهو قوله : (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي)^(٦) إلى آخر الآية فهذه طريقة المتكلمين . فإنه استدل بأفولها على حلولها ، ثم استدل بحلوها^(٧) على وجود عهدها : كما أخبر الله تعالى بقوله : (يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً)^(٨) . ثم إن الله تعالى عظم شأنه بسبب ذلك فقال :

(١) وهي تكشف عن غفيات علم الله في آدم ، ومن إطلاق القدرة الإلهية والقهر الإلهي ، وعن الموازين الحقيقية المخلوقات .

(٢) لم نجد من كشف عن أسرار الله في آدم أفضل مما كتب أبو زيد الدبوسي^٩ في (الأمد الأقصى) غلوط بدار الكتب المصرية باب حكمة خلق الإنسان .

(٣) سورة هود / ٣١ .

(٤) سورة نوح / ١٠ .

(٥) سورة نوح / ١٥ ، ١٦ .

(٦) سورة الأنعام / ٧٦ .

(٧) على هامش ج (بأفولها . من نسخة ثانية . والسياق لا يقتضيه) .

(٨) سورة الأنعام / ٧٨ ، ٧٩ .

(وذلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء)^(١) . وأيضاً ذكر في وقت دعائه ما هو محض الاستدلال : وهو قوله : (الذي خلقني فهو يهدين . والذي بطأ مني ويسقين)^(٢) إلى آخر الآيات .

وثانيها : مناظرة إبراهيم مع أبيه ، وهي قوله : (يا أبت لم تعبد حلالاً يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً)^(٣) . إلى آخر الآيات .

وثالثها : حاله مع قومه ، تارة بالقول : وأخرى بالفعل . أما القول فقوله : (ملهذه المآل إلى أنتم لها عاكفون)^(٤) . وأما بالفعل فقوله تعالى : (فجعلهم جلاذاً الاكبراً لم لعلمهم اليه يرجعون)^(٥) .

ورابعها : حاله مع ملك زمانه ، حيث قال : (وبني اللقي يحيى ويميت)^(٦) . إلى آخر الآية . فهذا كل مباحثة إبراهيم عليه السلام في معرفة المبدأ .

وأما بحثه في معرفة المعاد فهو كقوله : (رب أوتني كيف يحيى الموتى)^(٧) . إلى آخر الآية .

واعلم أن موسى عليه السلام كان يقول في الاستدلال على [طريقة] دلائل إبراهيم . وذلك أنه حكى في سورة طه أن فرعون قال له ولهرون :

(١) سورة الأنعام / ٨٣ .

(٢) سورة الشعراء / ٧٩ ، ٨٠ .

(٣) سورة مريم / ٤٢ .

(٤) سورة الأنبياء / ٥٢ .

(٥) سورة الأنبياء / ٥٨ .

(٦) وطلب الخليل عليه السلام لالطشان القلب لا يتوجه نحو أصل العقيدة ، بل حل طريقة إحياء الموتى فقط بعدما تفرق أجزاءهم وبليت . فهو مؤمن مطمئن القلب تماماً بأن الله قادر على أن يحيى الموتى ، ولكنه حائر في طريقة الإحياء ، ويريد مزيداً من العلم بها . فهو لم يسأل ربه : هل يحيى الموتى ؟ ولكن قال : كيف يحيى الموتى ؟ .

(فمن ربكما يا موسى) ^(١) . فرد بقوله : (ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) ^(٢) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام حيث قال : (الذى خلقنى فهو يهدينى) ^(٣) . ثم حكى الله تعالى عن موسى فى سورة الشعراء أنه قال لفرعون : (ربكم ورب آبائكم الأولين) ^(٤) : وهذا هو الذى عول عليه إبراهيم عليه السلام فى قوله : (ربى الذى يحيى ويميت) ^(٥) . فلما لم يكتف فرعون بذلك ، وطالبه بدليل آخر ، قال موسى : (رب المشرق والمغرب) ^(٦) . وهذا هو الذى عول عليه إبراهيم عليه السلام فى قوله : (فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فالت بها من المغرب) ^(٧) .

وهذا ينهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ، ثم إن موسى عليه السلام لما فرغ من تقرير دلائل التوحيد قال : (أولو جنتك بشيء مبين) ^(٨) . وهذا يدل على أنه عليه السلام إنما فرغ بيان النبوة على بيان التوحيد والمعرفة .

وأما سليمان عليه السلام فله مقامان : أحدهما فى بيان إثبات التوحيد ، والآخر فى إثبات النبوة .

(١) سورة طه / ٤٩ .

(٢) سورة طه / ٥٠ .

(٣) سورة الشعراء / ٧٩ .

(٤) سورة الشعراء / ٢٦ .

(٥) سورة البقرة / ٢٥٨ .

(٦) سورة الشعراء / ٢٨ .

(٧) سورة البقرة / ٢٥٨ .

وإنما عدل إبراهيم عليه السلام عن جواب مروزى دعواه الإحياء والإماتة بأنه عاجز عنها ، لأنه قتل واحداً وترك الآخر فى الجوار ، ولجأ إلى تمييزه من حيث الإتيان بالشمس من المغرب ، لأن مجراته فى دعواه حيث أنه لم يفعل حقيقة الإحياء والإماتة وإنما استعمل السبب المتاح لكل إنسان فى الإحياء والإماتة وهو القتل والاستيقاظ .

(٨) سورة البقرة / ٣٠ .

أما المقام الأول في إثبات التوحيد فهو في قوله تعالى حكاية عنه :
(ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون)^(١) . وهذه الآية دالة على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم .
أما القلعة فقولہ : (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض) . وسمى الخبء بالمصدر^(٢) ، وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق ، وإخراجه من السماء بالغيث ، ومن الأرض بالنبات ، وتقديره ما قدمناه^(٣) .
وأما للعلم فيدل على ثبوته قوله : (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) .

واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس ، وتخليص الدلالة على قانون الجدل على وجهين : الأول : الإله . ويجب أن يكون قادرا على إخراج الخبء ، ويكون عالما بالخفيات ، والشمس ليست كذلك ، فهي لا تكون إلها . أما أنه سبحانه يجب أن يكون قادرا عالما على الوجه المذكور ، فكما أنه واجب الوجود لذاته ، فلا تختص قدرته وعلمه ببعض المقننات وبعض المعلومات دون البعض . وأما أن الشمس ليست كذلك فلا تتها جسم متناه ، وكل ما كان متناهيا في الذات كان متناهيا في الصفات . وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن تكون الشمس قادرة على إخراج الخبء وعالمة بالخفيات . وإذا لم يعلم من حالها كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار فهي ليست إلها . فرجع حاصل هذا الدليل إلى ما ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله (يا أيها لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئا)^(٤) .

الوجه الثاني : أن هذا إشارة إلى دليل إبراهيم في قوله : (ربني الذي يحب ويحب)^(٥) . إلى آخر الآية . ويأنه : أنه سبحانه وتعالى هو

(١) سورة النمل / ٢٥ .

(٢) خبء مصدر الفعل خبأ ، ويراد به المفقول . أي الخبء المسطور من الأرزاق .

(٣) وذلك أنه كما ذكر المؤلف ينزل المطر من صلب السماء إلى رحم الأرض .. إلى آخره .

(٤) سورة مريم / ٤٢ .

(٥) سورة البقرة / ٢٥٨ .

الذى يخرج الشمس من المشرق إلى المغرب بعد أقولها ، فهذا هو المراد بإخراج الخبء في السموات والأرض^(١) ، وهو المراد من قول إبراهيم عليه السلام : (لا أحب الآفلين)^(٢) . ومن قوله : (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب)^(٣) . ومن قول موسى : (رب المشرق والمغرب)^(٤) .

وحاصل الكلام رجوع إلى أن أقول الشمس وطلوعها يدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر ، فكانت العبادة لقاهرها ومدبرها ؛ والمتصرف فيها أحق .

وأما إخراج الخبء من الأرض فالمراد منه : إخراج النطفة من بين الصلب والترائب ، وهو المراد من قول إبراهيم عليه السلام : (ربى الذى يحيى ويميت)^(٥) ومن قول موسى عليه السلام : (ربكم ورب آبائكم الأولين)^(٦) .

فإن قيل : إن إبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلائل النفس على دلائل الأفلاك . فإن إبراهيم عليه السلام قال : (ربى الذى يحيى ويميت) . ثم قال : (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) . وموسى عليه السلام قال : (ربكم ورب آبائكم الأولين) . ثم قال : (رب المشرق والمغرب) . ثم عكس سليمان هذا الترتيب ؛ فقدم دلائل السموات على دلائل النفس فقال : (الذى يخرج الخبء في السموات والأرض) .

فاعلم أن موسى وإبراهيم عليهما السلام كانت مناظرتهما مع من ادعى إلهية البشر . فإن نمرود وفرعون كل واحد منهما كان يدعى الإلهية ، فلا جرم ابتدأ إبراهيم وموسى بإبطال الإلهية للبشر ؛ ثم انتقلا إلى إبطال الإلهية

(١) انظر إرشاد العقل السليم ١ / ٢٤٠ لأبي السموء البهاى .

(٢) سورة الأنعام / ٧٦ .

(٣) سورة البقرة / ٢٥٨ .

(٤) سورة الشراء / ٢٨ .

(٥) سورة البقرة / ٢٥٨ .

(٦) سورة الشعراء / ٢٦ .

للأفلاك . وأما سليمان عليه السلام فإنه كانت مناظرته مع من يدعى إلهية الشمس ، فإن الملهم قال : (وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله)^(١) . فلا جرم ابتداء بذكر السموات ، ثم ذكر الأرضيات .

ثم إن سليمان عليه السلام لما تم دلائل التوحيد قال بعدها : (لا إله إلا هو رب العرش العظيم)^(٢) . والمراد : أنه لما بين افتقار السموات والأرض وسائر الأفلاك إلى مدبر خالق ؛ ذكر بعد ذلك أن كل ما كان حسيما فهو مخلوق ومربوب ؛ سواء كان عظيما أو صغيرا ؛ فقال : (لا إله إلا هو رب العرش العظيم) ، فهذا مقام سليمان عليه السلام في تقرير دلائل التوحيد .

وأما المقام الثاني الذي [هو] في تقرير دلائل النبوة فهو قوله تعالى حكاية عنه : (يا أيها الملأ أياكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر)^(٣) .

واعلم أن كثيرا من الناس قالوا : ذلك الشخص الذي قال : (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) هو غير سليمان ، وظنوا أن للكاف في قوله : (آتيك) خطاب مع سليمان ، وعلى هذا التقدير لا بد وأن يكون القتال غير سليمان . . إلا أن هذا ضعيف ، بل الصحيح عندنا : أن الآتي بذلك العرش هو سليمان . وذلك أنه عليه السلام قال : (أياكم يأتيني بعرشها) على سبيل التحدي . فقال العفريت : (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) . فقال سليمان عليه السلام للعفريت : (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) . فهذا الكلام قاله سليمان للعفريت تقريراً لتحديه الذي

(١) سورة النمل / ٢٤ .

(٢) سورة النمل / ٢٦ .

(٣) سورة النمل / ٣٨ - ٤٠ .

ذكره أولاً ؛ وكسراً للغيريت ، وإظهاراً للمعجزة^(١) .

والذي يدل عليه وجوه :

الأول : أن سليمان عليه السلام ذكر دلائل التوحيد أولاً ، ثم افتقر بعد ذلك إلى تقرير دلائل النبوة ، ومع بلقيس فإن سليمان قد كلفها الإقرار بالتوحيد والنبوة^(٢) ، فلما ذكر دلائل التوحيد وجب عليه أن يذكر بعد ذلك دلائل النبوة ؛ وهذا معجز دال على النبوة ، فوجب جعله معجزاً لسليمان عليه السلام حتى يتم الدليل .

الثاني : أن لفظة الذي موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفها بقصة معلومة : والشخص المعروف بأن عنده علم الكتاب هو سليمان عليه السلام . قال الله تعالى : (**فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ**)^(٣) . وقال : (**وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ**)^(٤) . فوجب انصرافه إليه . وأقصى ما في الباب : أن آصف أيضاً كان عالماً بالكتاب ، إلا أن سليمان كان أعرف من آصف ، لأن الرسول أعرف بكلام الله من غيره ، فكان صرف اللفظ إلى سليمان أولى .

الثالث : أن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية ، فلو حصل لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان ؛ وإنه غير جائز .

(١) أجهد الشيخ محمد متولى الشعراوى نفسه في تعليل إحضار آصف للعرش من دون سليمان ، وخلص إلى ذلك من أنه ليثبت أنه قد يعطى الأدنى ما لم يعط الأعلى ، وهو خطأ رأينا ، يمكن أن يتصل منه مطرفو الصوفية إلى القول بتفضيل الولد على أبيه .

(٢) وذلك في كتابه الذي أرسله إلى بلقيس (أنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تملو على وأنثوى مسلمين) . فقلوه : (ألا تملو على وأنثوى) تكليف بالإقرار بالنبوة وولاية الأمر المنوطة له من الله وقوله : (مسلمين) تكليف بالتوحيد والإقرار بالله وحده . وقد ذكر الخازن في تفسيره فيما روى من أقوال : أنه معجز لسليمان نفسه دون آصف أو غيره .

(٣) سورة الأنبياء / ٧٩ . وتمام الآية دليل على علمهما (وكلا آتيناه حكماً وعلماً) .

(٤) سورة النمل / ١٦ . وهذه الآية أدل على علم سليمان في تمامها (وقال يا أيها الناس علنا منقلب الليل وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) . وقوله (من كل شيء) دلالة على عموم صلاته في باب المعجزة والعلم .

الرابع : أن سليمان لو افترض في هذا الغرض إلى آصف لاقتضى قصور سليمان في عين الخلق .

الخامس : أن سليمان قال : (هذا من فضل ربى ليلىنى أشكر أم أكفر)^(١) . وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء سليمان^(٢) . . فهذا ما يتعلق باشتغال سليمان عليه السلام بتقرير التوحيد والنبوة ، والله أعلم .

واعلم عيسى عليه السلام أول ما تكلم شرح أمر التوحيد ، فقال : (انى عبد الله)^(٣) . وشهادة حاله دالة على صدق مقالته ، وهذه الكلمة الواحدة كانت جامعة لكل المقاصد .

أما دلالتها على التوحيد فإن إنطاق الطفل في زمان الطفولية لا يتأتى إلا من الإله القادر على كل المقدورات . وأما دلالتها على النبوة ففى دلالتها على براءة أمه من طعن اليهود : فإنه لا يليق بحكمة الحكيم تخصيص ولد الزنا بهذه الرتبة العالية والدرجة الشريفة . . ثم إنه عليه السلام بعد هذه الكلمة الوافية بتقرير كل الأغراض انتقل إلى بيان الشرائع فقال : (آتانى الكتاب وجعلنى نبياً)^(٤) .

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن اشتغاله بتقرير دلائل التوحيد

(١) سورة النمل / ٤٠ .

(٢) ليس هذا عجيباً من رسول أعطى تسخير الكائنات آية له كسليمان عليه السلام ، وقد أوقى أسيد بن حضير من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم استئزال الملائكة عند قراءته القرآن ، ونزولهم لا يتفزع للزمان ذكاً هو معلوم . فالرسول المختص بتفسير الكائنات ومنها المسخرات الكونية كالرياح أولى وأجدر من عالم من علماء نبي إسرائيل ، لا سيما وهم قوم غلاظ القلوب لو ظهر فيهم مثل هذا لسفهوا سليمان وأذاعوا بغيره ضمن ما أذاعوه من مفتريات على الرسل ، فكيف وهذا أمر حقيق وليس مفترى كما يزعم المفسرون .

(٣) سورة مريم / ٣٠ .

(٤) سورة الجاثية / ٢٤ .

والنبوة والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى مزيد تقرير . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان مبتلى بالرد على جميع فرق الكفار :

فالأول : الدهرية ، الذين كانوا يقولون : (وما يهلكنا إلا الدهر)^(١) والله تعالى أبطل قولهم ، فإنه خالق الدهر والزمان .

والثاني : الذين ينكرون القادر المختار^(٢) والله تعالى أبطل قولهم بحدوث أنواع النبات ، وأصناف الحيوانات ، مع اشتراك الكل في تأثير الطبايع والأفلاك .

والثالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله ، وذلك الشريك إما أن يكون علوياً أو سفلياً .

أما الشريك العلوى فمنهم من أثبت أن ذلك الشريك هو الكواكب ، والشمس والقمر ، والله تعالى أبطلهم بدليل الخليل ، وهو قوله : (لا أحب الآفلين)^(٣) . ومنهم من قال : هو النور والظلمة ، والله تعالى أبطله بقوله : (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)^(٤) ومنهم من قال : يزدان وأهرمن^(٥) ، والله تعالى أبطله بقوله : (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا)^(٦) . ويقول (إذن لا تبتغوا إلى دى العرش سبيلاً)^(٧) . ويقول : (ولعار بعضهم على بعض)^(٨) .

وأما الشريك السفلى فمنهم من قال بإلهية المسيح ، والله تعالى أبطله

(١) سورة الأنعام / ٧٦ .

(٢) وهم الذين يقولون بالصدقة ، وينكرون التدبير والإحكام ، ومن ثم ينكرون الخالق ،

(٣) سورة الأنعام / ١ .

(٤) وهما إله الخير والشر عند الفرس .

(٥) سورة الأنبياء / ٢٢ .

(٦) سورة الإسراء / ٤٢ .

(٧) سورة المؤمنون / ٩١ .

بقوله : (لن يستكشف المسيح أن يكون عبداً لله)^(١) . ومنهم من قال : إنه الوثن ، والله تعالى أبطله بقوله : (أفئن يخلق كمن لا يخلق)^(٢) .

والرابع : الذين طعنوا في أصل النبوة ، وحكى الله تعالى عنهم قولهم : (أبعث الله بشراً رسولاً)^(٣) . ثم رد الله تعالى عليهم بقوله : (أهيهم يقسمون رحمته ربك)^(٤) .

والخامس : الذين طعنوا في التكليف ، تارة بأنه لا فائدة فيه والله تعالى رد عليهم بقوله : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها)^(٥) . وتارة أخرى بأن الحق هو الجبر ، وهو ينافي صحة التكليف ، والله تعالى أجاب عنه بقوله : (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)^(٦) .

والسادس : الذين سلموا أصل النبوة ، وطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، والقرآن مملوء من الرد عليهم .

ثم إن طعنهم كان من وجوه : تارة بالطعن في القرآن ، من حيث أنه مشتمل على ذكر خصائص الحيوانات ، من البعوضة والتملة والذباب ، فأجاب الله عنه بقوله : (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه فما فوقها)^(٧) . وتارة بأن القرآن سحر وشعر ، فأجاب الله عنه بقوله : (فأتوا بسورة من مثله)^(٨) . وتارة بالتماس سائر المعجزات كقوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً)^(٩) : فأجاب

(١) سورة النساء / ١٧٢ .

(٢) سورة النحل / ١٧ .

(٣) سورة الإسراء / ٩٤ .

(٤) سورة الإسراء / ٩٥ .

(٥) سورة الإسراء / ٧ .

(٦) سورة الأنبياء / ٢٢ .

(٧) سورة البقرة / ٢٦ .

(٨) سورة البقرة / ٢٣ .

(٩) سورة الإسراء / ٩٠ .

الله عنه بقوله . (هل كنت إلا بشراً رسولاً)^(١) وذلك أن الدليل لما تم لم يبق للإجراح في الزيادات فائدة ، وهو قوله تعالى . (سبحانه وتعالى هل كنت إلا بشراً رسولاً) وثارة بأن هذا القرآن نزل نجيماً بطريق التهمة ، فأجاب الله بقوله . (كذلك أنشئت به فؤادك)^(٢) . وثارة بأنه يحتمل أن يكون هذا القرآن من إلقاء الجن والشياطين ، كما في سورة الشعراء ، فأجاب الله عنه بقوله . (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفك أليم)^(٣) .

والسابع . الذين أنكروا الحشر والنشر ، والقرآن مملوء من الرد عليهم فثبت بما ذكرنا أن الاشتغال بدليل التوحيد والنبوة حرفة جميع الأنبياء عليهم السلام .

الحجة العاشرة على نهاية شرف هذا العلم قوله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)^(٤) . وليس المواد منه المجادلة في فروع الشرائع ، لأن من أنكر نبوته فلا فائدة من الخوض معه في تفاريع الأحكام ، ومن أثبت نبوته فلا يخالفه . فعلمنا بهذا أن الجدال المأمور به في تقرير دلائل الأصول . فإذا ثبت هذا في حق الرسول ثبت في حق أمته ، لقوله تعالى . (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)^(٥) . ولقوله . (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)^(٦) . وقوله عليه السلام . و عليكم بستي وستة الخلفاء من بعدي^(٧) .

(١) سورة الإسراء / ٩٣ .

(٢) سورة الفرقان / ٣٢ .

(٣) سورة الشعراء / ٢٢١ ، ٢٢٢ .

(٤) سورة البقرة / ١٢٥ .

(٥) سورة الأنعام / ١٥٣ .

(٦) سورة آل عمران / ١٢٥ .

(٧) أخرجه أبو خلدود في السنة من عمران بن حصين . .

الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى . (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)^(١) وذلك يقتضى أن الجدل مع العلم لا يكون ممنوعاً . وأيضاً حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا . (ياتوح قد جادلنا فأكثر جدالنا)^(٢) . ومن المعلوم أن ذلك الجدل كان في تقرير دلائل الأصول . وإذا ثبت بهله الآيات أن الجدل في تقرير الدلائل مستحسن ، ثبت أن المراد من قوله تعالى . (ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون)^(٣) محمول على الجدل في تقرير الباطل .

الحجة الثانية عشرة . أنه تعالى أمر بالنظر ، فقال . (أفلا يتدبرون القرآن)^(٤) (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)^(٥) . (سنريهم آياتنا الآفاق وفي أنفسهم)^(٦) . (أولم يروا أنا أنأت الأرض لنقصها من أطرافها)^(٧) . (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض)^(٨) .

الحجة الثالثة عشرة : أنه تعالى ذكر التفكير في معرض المدح فقال : (إن في ذلك لذكرى لأولى الأبصار)^(٩) وأيضاً ذم المعرضين فقال : (وكأين من آية في السموات والأرض يمدون عليها وهم عنها معرضون)^(١٠) . (لهم قلوب لا يفقهون بها)^(١١) .

-
- (١) سورة الحج / ٨ .
 - (٢) سورة هود / ٣١ .
 - (٣) سورة الزخرف / ٥٨ .
 - (٤) سورة النساء / ٨٢ .
 - (٥) سورة الفاتحة / ١٧ .
 - (٦) سورة فصلت / ٥٣ .
 - (٧) سورة الرعد / ٤١ .
 - (٨) سورة غافر / ١٨٥ .
 - (٩) سورة الزمر / ٢١ .
 - (١٠) سورة آل عمران / ١٣ .
 - (١١) سورة يوسف / ١٠٥ .
 - (١٢) سورة الأعراف / ١٧٩ .

الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى ذم التقليد فقال حكاية عن الكفار :
(إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون)^(١) . وقال : (بل تتبع ما آلفينا عليه آباءنا)^(٢) . (بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)^(٣) .
وقال : (إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها)^(٤) . وقال
في والد إبراهيم عليه السلام : (لئن لم تنته لأرجنك واهجرني ملياً)^(٥) .
وكل ذلك يدل على وجوب النظر وفساد التقليد .

الحجة الخامسة عشرة : أنه تعالى حكى أنهم سألوا محمداً صلى الله عليه
وسلم عن أمور ، كقوله : (ويسألونك عن الخيض)^(٦) . (ويسألونك
عن الأنفال)^(٧) . فذكر في هذه المواضع كلها وكذا ، إلا في آية واحدة
وهي أنهم سألوه عن مسألة أصولية ، وهي قوله : (ويسألونك عن
الجبيل فقل يسفها ربى نسفاً)^(٨) . الآية فهنا حرف التعقيب . يعنى :
يا محمد ، اذكر هذا الجواب في الحال ، لأن هذه المسألة أصولية ، ولا
يجوز تأخير الجواب عنها ، لأن ذلك يقدح في الإيمان : أما سائر المسائل
فلها فروعية ، فلا يكون تأخير الجواب عنها إلى وقت الحاجة ضاراً .

فتثبت بجميع هذه الدلائل وجوب تقديم الأصول على الفروع ، فلا جرم
قال الله تعالى : (فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين
والمؤمنات) . فقدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار ، والله أعلم .

-
- (١) سورة الزخرف / ٢٣ .
 - (٢) سورة البقرة / ١٧٠ .
 - (٣) سورة الشعراء / ٧٤ .
 - (٤) سورة الفرقان / ٤٢ .
 - (٥) سورة مريم / ٤٦ .
 - (٦) سورة البقرة / ٢٢٢ .
 - (٧) سورة الأنفال / ١ .

الفصل الثاني

في فنواشد كلمة لا إله إلا الله

الفائدة الأولى :

اعلم أن هذا الذكر لما كان من أفضل الأذكار فالعلو لما جاءت المحنة
فرع إليه ، والولى لما جاءت المحنة فرع إليه .

أما العلو فإن فرعون لما قرب من الغرق قال : (آمنت أنه لا إله
إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل)^(١) . والمعنى : أنه لا إله يقدر أن يجعل
النار راحة كما فى حق إبراهيم ، ولا الماء علوا كما فى حق فرعون^(٢) ، إلا
الذى آمنت به بنو إسرائيل .

وأما الولى فكما فى حق يونس . قال الله تعالى : (فتلقى فى الظلمات
ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)^(٣) . والمعنى . لا إله إلا
أنت ، فإنت أنت الذى تقدر على حفظ الإنسان حياً فى بطن الحوت ، ولا
قدرة لغيرك على هذا الحال^(٤) .

فان قيل : كل واحد منهما نادى ، فلماذا قيل نداء أحدهما ولم يقل
نداء الآخر ؟

(١) سورة يونس / ٩٠ .

(٢) فى الأصلين (فى حقه) . واختارنا ما على هامش ج من نسخة ثانية .

(٣) سورة الأنبياء / ٨٧ .

(٤) والنجاة من المسكاره بهذا الدعاء محقة بنص القرآن ، فقام الآية : (فتجيبنا له فتجيبناه من
من النعم وكذلك ننجى المؤمنين) .

قلنا : الفرق من وجوه :

الأول : أن يونس عليه السلام كان قد سبقت له المعرفة مع هذه الكلمة ، فسبق المعرفة إعانة على قبولها منه . وأما فرعون فقد تقدم له سبق الكفر ، وذلك لأن الذي تقدم له هو النداء إلى نفسه كما قال تعالى : (فحشر فننادى فقال أنا ربكم الأعلى)^(١) . وأما يونس عليه السلام فقد كان ينادى الله . قال تعالى : (ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم)^(٢) . وأيضا قال : (فلو لا أنه كان من المسبحين . لبث في بطنه إلى يوم يبعثون)^(٣) . وهذا ينهك على أن من حفظ الله في الخلوات ، يحفظه الله في العلوات .

الثاني : أن يونس عليه السلام إنما ذكر هذه الكلمة مع الحضور فقال : (لا إله إلا أنت) . فكان في الحضور والشهود . وأما فرعون فإنه قالها في النية ، فقال : (لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) . فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على الغير^(٤) .

الثالث : أن فرعون ذكر هذه الكلمة على سبيل التقليد لبني إسرائيل ، فقال : (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) . وأما يونس عليه السلام فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز والانكسار بسبب تلك الكلمات^(٥) ، ثم قال بعده : (سبحانه إلى كنت من الظالمين) فحصل له العجز والانكسار بسبب الدلة ، فلما كانت هذه مسبقة بالعجز والانكسار ملحقة بهما لا جرم صارت مقبولة : لقوله تعالى : (أمن يجب المضطر إذا دعاه)^(٦) .

(١) سورة النازعات / ٢٣ .

(٢) سورة القلم / ٤٨ .

(٣) سورة الصافات / ١٤٣ ، ١٤٤ .

(٤) والضمير الذي استعمله كل منهما شاهد على حاله . فيؤنس استعمل ضمير الخطاب لئلا يحل اليقين والمشاهدة ، وفرعون استعمل ضمير الغائب لئلا يحل اليقين والمشاهدة .

(٥) وهي قوله : (لا إله إلا أنت) . وهنا عجز وانكسار أمام القدرة القاهرة . أما العجز والانكسار الثاني فأقام شعوره بالتقصير .

(٦) سورة النمل / ٦٢ . (٤ - من أسرار تنزيل)

الرابع: أن فوعون إنما ذكر هذه الكلمة للعبودية ، بل لطلب الخلاص من الفرق ، بدليل قوله : (فلما أدركه الفرق قال آمنت)^(١) . وأما يونس عليه السلام فهو إنما قالها لما حصل له من الانكسار بسبب التقصير في الطاعة والعبودية ، بدليل قوله بعده : (سبحانك إني كنت من الظالمين) :

* * *

الفصلية الثانية لهذه الكلمة :

أنه تعالى أمرك بطاعات كثيرة ، من الصلاة والصيام والحج ، ويستحيل أن يوافئك [الله] في شيء منها ، ثم أمرك أن تقول : لا إله إلا الله ، ثم إن الله يوافقك فيها ، فقال : (شهد الله أنه ألا له إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم)^(٢) .

والمقصود من التكرير^(٣) وجهان : أن يكون العبد مواظباً على تكريرها طول عمره ، الثاني : كأنه قال : عبدى ، جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرها ، فاجعلها أنت أيضاً أول عمرك وآخره ، حتى تفوز بالنجاة والسلامة .

وهنا نكت :

الأولى : أنه تعالى جعلك ثالث نفسه^(٤) في هذه الآية : وكذاك هذا فمخراً .

(١) سورة يونس / ٩٠

(٢) سورة آل عمران / ١٨ .

(٣) ينى تكرر (لا إله إلا هو) في نفس الآية .

(٤) والثلاثة هم : الله سبحانه وتعالى ، والملائكة ، وأولو العلم ، وليس كل عالم بالله مؤمناً ، فالعلم لا بد أن تقترن به شهادة لله عن أمر رسول حتى يكون العالم بالله مؤمناً . وقد كان هناك علماء بالله ولكنهم ليسوا بمؤمنين ، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل ، وقس بن ساعدة ، وهم سفهاء ناجون إن شاء الله . انظر (أسرار أركان الإسلام للإمام الشيرازي ص ٢٧ وما بعدها) .

الثانية : روى أن يوسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزيراً ، فجاءه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تتخذ فلاناً وزيراً لك . فنظر إليه يوسف عليه السلام ، وكان [الرجل] في غاية الدناءة ، فسأل جبريل عن السبب ، فقال : إن له عليك حق الشهادة ، إنه هو الذى شهد (وإن كان قميصه قد من قبل)^(١) الآية . والإشارة : أن من شهد مخلوق وجد وزارته في الدنيا ، فنشهد الله بالتوحيد والجلال كيف لا يجد معرفته ورحمته في العقي ؟

الثالثة : في الحديث : « إن لله ملائكة يؤمنون عند تأمين الإمام ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »^(٢) . والإشارة :: أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة مرة صار مغفوراً له ، فمن وافقت شهادته بوحدانية الله شهادة الله ألف مرة أولى أن يصبر مغفوراً له .

الرابعة : أنه سبحانه سماك وقت التخليق مختاراً ، فقال (وربك مخلق ما يشاء ومختار)^(٣) . أى مختاراً له ، لا أنه أثبت الخيار للعبد ، وفي موضع الذنب [سماء] جاهلاً فقال : (إنه كان ظلوماً جهولاً)^(٤) . وفي موضع الرزق [سماء] دابة [فقال] : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)^(٥) . وفي وقت الطاعة [سماء] أجيراً : (فيوفيهم أجورهم)^(٦) . وعند الشهادة عالماً (والملائكة وأولو العلم) . ثم إن العلم أفضل الدرجات : (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً)^(٧) .

والغرض منه : التنبيه على الدرجات . فأنت من حيث أتى خافضك

(١) سورة يوسف / ٢٧

(٢) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة .

(٣) سورة القصص / ٦٨ .

(٤) سورة الأحزاب / ٧٢ .

(٥) سورة هود / ٦ .

(٦) سور النساء / ١٧٣ .

(٧) سورة النساء / ١١٣ .

مختارى ، فلك درجة موسى حيث قلت : (وأنا اخترتك)^(١) . وحين أذنبت فأنت جاهل ، والجاهل عذر من بعض الوجوه ، وحين تشتغل بطلب الرزق كالبهيمة ، لأنه هو الذى تكفل برزقك ، فما هو مقبور لك يصل إليك ، وما ليس مقبورا لك لا يصل إليك ، فكان الطلب عديم الفائدة^(٢) فكان [هذا] شبه أفعال البهائم ، وحين تشتغل بالعمل كنت كالأجير . وتلك كلها درجات نازلة ، أما حين تشتغل بالشهادة والتوحيد فأنت من العلماء الخائضين في لجة بحر التوحيد ، وبلغت الغاية القصوى في المنقبة والشرف ، كما قال تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)^(٣) .

الخامسة : قال الله تعالى : (وما تلك بيمينك يا موسى)^(٤) وقعت هذه الإشارة على العصا وعلى اليد ، أما العصا فقوله : (تلك) . وأما اليد فقوله : (يمينك) . فصارت العصا من قوة هذه الكلمة تلفح حبال السحرة وعصبيهم ، وصارت اليد يداً بيضاء (وأدخل يدك في جيبك فتخرج يضاء من غير سوء)^(٥) . وكلمة لا إله إلا الله ، وهى صفة وحدانيته وفردانيته في ذاته وجلاله وعزته ، ألا تستقل بإفناء آثار العصيان عن قلب العبد وإنارة روحه بنور المعرفة والنفاية ؟

السادسة : عصا موسى أخرجت من الجنة ، فبطل السحر عندها ، فهذه الكلمة إنما ظهرت من شجرة العزّة الربوبية والعظمة ، ونرجو أن تبطل الذنوب عندها .

السابعة : حكى عن الحجاج أنه أمر بضرب عتق رجل ، فقال لا تقتلنى حتى تأخذ بيدى وتمشى معى - فأجابه إليه ، فقال الرجل : بحرمة صحبى معك فى

(١) سورة طه / ١٤ -

(٢) المراد شغل القلب بالطلب لا مجرد الحركة فى طلب الرزق مع شغل القلب بمخاطب الأسباب . وقد ثار خلاف بين السلف على الحركة فى طلب الرزق . انظره فى (المكاسب المحاسبية) ملحق بأعمال القلوب والجوارح . من تحقيقنا .

(٣) سورة المجادلة / ١١ -

(٤) سورة طه / ١٧ -

(٥) سورة البقرة / ١٢ -

هذه الساعة لا تقتلنى . ففعا عنه ، فهنا وقعت للمؤمن صحبة مع الله الكريم
فى هذه الشهادة ، فترجو أن يغفر الله له .

الثامنة : وجد المؤمن بهذه الشهادة أبوة لإبراهيم ؛ وهو قوله : (ملة أيكم
إبراهيم) ^(١) . وأمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (وأزواجه أمهاتهم) ^(٢) .
وأخوة المؤمنين (إنما المؤمنون إخوة) ^(٣) . واستغفار الأنبياء (واستغفر
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) ^(٤) . واستغفار الملائكة (ويستغفرون للذين
آمَنوا) ^(٥) . وشفعاً مثل محمد صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لأهل الكباثر
من أمى » ^(٦) ومشاركة الله تعالى فى الامم « المؤمن » فذنبه ما أزال عنه هذه
التشريفات ، أفترى أنه يخرج عن رحمة أرحم الراحمين ، وأكرم الأكرمين؟

التاسعة : يحكى أنه عرض على نصر بن أحمد عسكره ، وكان يسأل عن
أسماء الرجال فيجيبون ، فسأل واحداً عن اسمه فسكت ، لأنه كان سميّه ،
ففظن لذلك ، فأعطاه خلعاً ، فإذا كان حال سعى الملك ذلك ، فكيف من
كان سمي ربه تعالى « المؤمن » .

• • •

الفصلية الثالثة لهذه الكلمة :

أن كل طاعة فإنه يصعد بها الملك ، أما قول لا إله إلا الله فإنه يصعد
بنفسه ، ودليله قوله تعالى : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
يرفعه) ^(٧) . أى : عمل الصالح ترفعه الملائكة . هكذا قال بعضهم ^(٨) .

• • •

(١) سورة الحج / ٧٨ .

(٢) سورة الأحزاب / ٦ .

(٣) سورة الحجرات / ١٠ .

(٤) سورة محمد / ١٩ .

(٥) سورة غافر / ٧ .

(٦) أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

(٧) سورة فاطر / ١٠ .

(٨) انظر الدر المنثور / ٣ / ٩٥ .

الفضيلة الرابعة : قال بعضهم : الحكمة في قوله تعالى : (إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكثرت)^(١) . أن يوم القيامة يتجلى نور كلمة لا إله إلا الله ، فينمحق في ذلك النور نور الشمس والقمر^(٢) ، لأن تلك الأنوار مجازية ، ونور لا إله إلا الله نور ذاتي واجب الوجود لذاته ، والمجاز يبطل في مقابلة الحقيقة - فلا جرم يبطل كل نور في مقابلة هذا النور ، بل يبطل كل وجود في مقابلة هذا الوجود ؛ كما قال : (كل شيء هالك إلا وجهه)^(٣) .

• • •

الفضيلة الخامسة :

أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج ، فإن النكالييف الظاهرة تزول في عالم الغيب : أما طاعة التهليل والتحميد فلا تزول عنهم ، وكيف يمكن زوالها عنهم والقرآن يدل على أنهم مواظبون على الحمد ، والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذكر والتوحيد . وإنما قلنا : إنهم مواظبون على الحمد لتوله تعالى حكاية عن أهل الجنة : (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده)^(٤) (دعواهم فيها سبحانه اللهم وتحيتهم فيها سلام وأخبر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)^(٥) . (لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة)^(٦) . فثبت أنهم مواظبون على الحمد ، مواظبة على الذكر ، فعلما أن جميع العبادات زائلة عن أهل الجنة إلا طاعة الذكر والتوحيد .

• • •

الفضيلة السادسة :

ما روى في الآثار أنه قال « إذا قال العبد : لا إله إلا الله ، فإنه تعالى

(١) سورة التكويد / ٢٢ .

(٢) ودليل بطلان كل شيء إلا الله يوم القيامة قوله تعالى : (لمن الملك اليوم) ؟ فلما لم يجب أحد أجاب سبحانه (الله الواحد القهار) .

(٣) سورة القصص / ٨٨ .

(٤) سورة الزمر / ٧٤ .

(٥) سورة يونس / ١٠ .

(٦) سورة القصص / ٧٠ .

يعطيه من الثواب بعدد كل كافر وكافرة على وجه الأرض^(١) . قال المحققون : السبب في ذلك أنه لما قال هذه الكلمة ، فإنه قد رد على كل كافر وكافرة يثبت لله ضداً أو نهداً أو شريكاً ، فلا جرم يستحق الثواب بعددهم .

الفضيلة السابعة :

قال السدي في قوله تعالى : (حمصق) الخاء حله وحكمه وحجته ، والميم ملكه ومجده ، والعين عظلمته وعلمه وعزه وعدله ، والسين سنائه وسره ولقائف قدرته وقهره . يقول : مجلى ومجكمى وملىكى ، ومجلى وعظمى ، وعزى وعلمى وعلى ، وسنائى وسرى ، وقدرتى وقهرى ، لا أعذب فى النار أبداً من قال : لا إله إلا الله^(٢) .

الفضيلة الثامنة :

قيل : إذا كان آخر الزمان فليس لشيء من الطاعات فضل كفضل لا إله إلا الله ، لأن صلاتهم وصومهم يشوبها الرياء والسمعة ، وصدقاتهم يشوبها الحرام والشبهة ، فلا خلاص فى شيء منها ، أما كلمة لا إله إلا الله فهى ذكر الله ، والمؤمن لا يذكر الله إلا من صميم القلب .

• • •

الفضيلة التاسعة :

الأحاديث الواردة فى فضل هذه الكلمة :

فالأول : قوله عليه السلام : وأفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله^(٣) .

والثانى : عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه السلام قال : ليس

(١) لم نشرحل هذا الأثر فيما لدينا من مصادر .

(٢) انظر حقائق التفسير للسلي ووقه ٢٤٥ أ .

(٣) أخرجه البهى وأحمد وأبو يعلى عن أبى هريرة .

على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ، ولا وحشة عند النشر : وكأنني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله ينفضون شعورهم من التراب ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن^(١) .

الثالث : يروى أن المأمون لما انصرف من مرو يريد العراق ، واجتاز نيسابور ، وكان على مقدمته على بن موسى الرضا ، فقام إليه قوم من المشايخ ، وقالوا : نسألك بحق قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحمدنا حديثا ينفعنا . فروى عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى أنه قال : « لا إله إلا الله حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي^(٢) » .

الرابع : روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يفتح الله أبواب الجنة ، وينادي مناد من تحت العرش : أيها الجنة ، وكل ما فيك من النعم ، لمن أنت ؟ فتنادي الجنة ومن فيها : نحن لأهل لا إله إلا الله ، ونشتاق لأهل لا إله إلا الله ، ونحن محرمون على من لم يقل لا إله إلا الله ، ومن لم يؤمن بلا إله إلا الله^(٣) » .

الخامس : قال عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله^(٤) » . قال بعض العلماء : إنه تعالى جعل العذاب عذابين : أحدهما السيف من يد المسلمين ، والثاني عذاب الآخرة فالسيف في غلاف يرى ، والنار في غلاف لا يرى : فقال لرسوله : من أخرج لسانه من غلاف المرىء وهو القم فقال : لا إله إلا الله ، أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى : ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر ، فقال : لا إله إلا الله ، أدخلنا سيف عذاب

(١) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول ص ٢٠٤ .

(٢) أخرجه الحكيم في النوادر ص ٢٠٦ .

(٣) لم نشر على هذا الحديث في مصادرنا .

(٤) حديث متفق عليه . وقوله « وحسابهم على الله يعني من حيث السرار » .

الآخرة في غمد الرحمة ؛ حتى يكون واحد بواحد ، ولا ظلم ولا جور .

السادس : عن أنس قال : قال عليه السلام : « من قرأ عند منامه (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام) خلق الله تعالى سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة ، وأنا على ذلكم من الشاهدين ^(١) . »

السابع : عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : قال عليه السلام : « إن فائحة الكتاب ، وآية الكرسي ، وشهد الله — إلى قوله — إن الدين عند الله الإسلام : وقل اللهم مالك الملك — إلى قوله — بغير حساب ، معلمات ما بينهن وبين الله حجاب ، يقول الله عز وجل : بي خلقت ، لا يقرأ كن أحد من عبادي إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه : وأسكنته حظيرة القدس ، ولأنظرن إليه بعين الرحمة كل يوم سبعين ألف مرة ، ولقضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة ، وأخفظه من كل عدو وحاسد ^(٢) . »

الثامن : قال أبو سعيد الخدري : قال عليه السلام : ما من عبد يقول أربع مرات : اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا ، وأشهد حملة عرشك وملائكتك ، وجميع خلقك ، أني أشهد ألا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ، إلا كتب الله له صكنا بالحق من النار ^(٣) . »

التاسع : عن ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم : « يجاء برجل من أمتي يوم القيامة على رموس الخلاق ، فينشر عليه تسعة وتسعين

(١) أخرجه البخاري ومسلم عن أنس كما في كنز العمال ١ / ٢٢٢ .

(٢) ذكره ابن الجوزي في الواحيات من الأحاديث انظر الملل المتنامية ص ١٧٥ .

(٣) أخرجه البخاري والترمذي عن أبي سعيد .

سجلا ، كل سجل مثل مد البصر ، فيقال له : أنتكر من هذا شيئا ؟
أظلمك الحافظون ؟ فيقول : لا يارب ، فيقال : ألك عذر ؟ فيقول :
لا يارب ، فيقول الله تعالى : إن لك عندنا ودعة ، وإنه لا ظلم عليك
اليوم . فيخرج له بطاقة فيها **سبب** أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله ، فيقول : يارب ، هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول
الله : لا ظلم اليوم ، فتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات . وثقلت
البطاقة ، فلا يتحمل مع اسم الله شيء^(١) .

العاشر : عن أنس قال : قال عليه السلام : « ما زلت أشفع
إلى ربى فيشفعني ، حتى أقول : يارب شفّعني فيمن قال : لا إله إلا
الله . فيقول الله تعالى : هذه ليست لك يا محمد ، إنما هذه لي . وعزّي
ورحمتي وحلي ، لا أدع في النار أحداً قال : لا إله إلا الله^(٢) .

• • •

واعلم أن أهل العرفان ذكروا في تفسير لا إله إلا الله وجوها :

الأول : قال ابن عباس ، لا إله إلا الله : لا نافع ولا ضار ولا معز ولا
مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله .

الثاني : لا إله يرحى فضله ، ويخاف عدله ، ويؤمن جوده ، ويؤكل
رزقه ، ويسأل عفوه ، ويترك أمره ، ويرتكب نهيّه ، ولا يحرم فضله
إلا الله الذي هو رب العالمين ، وغفار المذنبين ، وملجأ التائبين المغموين ،
وغاية رجاء الراجين ، ومنتهى مقصد العارفين .

الثالث : قول العبد : لا إله إلا الله ، إشارة إلى المعرفة والتوحيد
بلسان الحمد والتسديد ، إلى الملك المجيد ، فإذا قال : لا إله إلا الله ، فالمعنى
لا إله له إلا الله ، والنعماء ، والقدرة والبقاء ، والعظمة والسناء : والعزة

(١) أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي .

(٢) ذكره السيوطي في البحور السائرة وعزاه إلى ابن المنذروين الفرس .

والثناء ، والسخط والرضا ، إلا الله الذى هو رب العالمين وخالق الأولين
والآخرين ، وديان يوم الدين .

الرابع : لا إله إلا الله ، ولا إله إلا لله ، إلا الله الذى هو كاشف الكرب .

وعن عمران بن حصين قال : قال عليه السلام لأبي حصين : « كم تعبد
اليوم من إله ؟ » قال : أعبد ستة أو سبعة فى الأرض ، وواحدا فى السماء .
قال : « أيهم تعبد به برغبتك ورهبتك ؟ » قال : الذى فى السماء . قال :
« فيكفيك إله السماء » . ثم قال : « يا حصين ، لو أسلمت علمتك كلمتين
ينفعانك » فأسلم حصين ، ثم قال : يا رسول الله ، علمنى هاتين الكلمتين .
فقال : « قل : اللهم ألهمنى رشدى ، واغفر لى ، واعصمنى من شر
نفسى ^(١) » .

الخامس : قيل فى قوله : (شهد الله) . يشهد الله تعالى فى عوالم
القدس ، وحظائر الجلال ، ومرادقات الصمدية ، والملائكة يشهدون بهذه
الشهادة فى السماوات ، وأولو العلم يشهدون بهذه الشهادة فى الأرضين .

وقال جعفر الصادق وقد سألوه عن هذه الآية : إن الله شهد لنفسه
بالفردانية والصمدية والأحادية والأزلية ، ثم خلق الخلق ، فشغلهم بعبادة
هذه الكلمة ^(٢) ، وذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق ، وشهادتهم له رسم ،
فكيف يستوى الرسم مع الحق ، ومن أين للتراب طاقة على تجلى نور رب
الأرباب .

وقال سعيد بن جبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ، فلما
نزل قوله تعالى : (شهد الله) خرت الأصنام سجدا حول الكعبة ^(٣) .

• • •

(١) أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبرانى وأبو يعل .

(٢) يعنى : تبيهم بها حتى أصبحت شرطا فى الإسلام ، وذكرنا يرفع الدرجات .

(٣) انظر الدر المنثور ١ / ١٣٥ .

الفصل الثالث

في أسماء كلمة التوحيد

الأول : كلمة التوحيد :

وذلك لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق . وفائدة قولنا : على الإطلاق ، أنه تعالى لما قال : ﴿ وإلهكم إله واحد ﴾^(١) . أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول : إن إلهنا واحد ، فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا . فאלله تعالى أزال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق ، فقال : ﴿ لا إله إلا هو ﴾^(٢) . وذلك لأن قولنا : لا رجل في الدار ، يقتضى نفي الماهية ، ومتى انتفت الماهية ، انتفى جميع أفرادها ، إذ لو حصل فرد من أفراد تلك الماهية لحصلت تلك الماهية ، لأن كل فرد من أفراد الماهية يشتمل على الماهية ، وإذا وجدت الماهية فذلك يناقض نفي الماهية ، فثبت أن قولنا : لا رجل في الدار ، يفيد النفي العام الشامل فإذا قيل بعد ذلك : إلا زيدا ، أفاد التوحيد العام الكامل .

ثم اعلم أن لهذا ثمرتين :

الأولى : أن جوهر الإنسان خلق في الأصل مشرفا مكرما ، قال تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾^(٣) . فإذا كان الأصل فيه كونه مكرما ؛ كان كونه مطهرا على وفق الأصل ، وكونه منجسا على خلاف الأصل^(٤) ، ثم إنا رأينا الإنسان متى أشرك صار نجسا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إنما المشركون

(١) سورة البقرة / ١٦٣ .

(٢) سورة الإسراء / ٧٠ .

(٣) وبدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ . والخلف الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

نحس) ^(١) . فإذا كان الشرك يقتضى كونه نجسا مع ذلك على خلاف الأصل ، فكونه موحداً بأن يقتضى كونه طاهراً أولى ؛ لأنه على وفق الأصل . وإذا ثبت أن الموحّد كامل في كونه طاهراً وجب أن يكون من خواص الله تعالى ، لقوله : (العليّات للطيّين والطيّون للطيّيات) ^(٢) .

الثانية : أن الشرك سبب لخراب العالم ، بدليل قوله تعالى : (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولداً) ^(٣) . وإذا كان الشرك سبباً لخراب العالم ، وجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العالم ضرورة كون الضدين مغتظفين في الحكم ، فإذا ثبت أن كلمة التوحيد سبب لعمارة العالم ، فأولى أن تكون سبباً لعمارة القلب الذي هو محل الوحدةانية ولعمارة اللسان الذي هو محل ذكر الوحدةانية ، وذلك يناسب عفو الله عن أهل التوحيد .

* * *

الأمم الثاني :

أن هذه الكلمة تسمى « كلمة الإخلاص » . وكان معروف الكرخي ^(٤) يقول : « يا نفسى : تخلصى » . ثم التحقيق فيه : أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره ، فإذا صفا عن شوبه ، وخلص لله ، سمى خالصاً ، وسمى الفعل إخلاصاً .

ولا شك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا يملكه في ذلك الفعل من غرض ، فحق كان الغرض في الفعل واحداً ، سمى هذا الفعل إخلاصاً . فمن تصدق وكان غرضه محض الرياء فهو غير مخلص ، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله فهو مخلص ، ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص

(١) سورة التوبة / ٢٨ .

(٢) سورة النور / ٢٦ .

(٣) سورة مريم / ٨٩ ، ٩٠ .

(٤) معروف الكرخي عابد زاهد عالم مجاب الدعوة مات عام ٢٩٥ هـ .

بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب ، كما أن الإلحاد هو الميل ، ولكن خصصه العرف بالميل عن الحق .

فاذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون روحانياً فقط ، ، وهو الإخلاص ، أو شيطانياً فقط ، وهو الرياء ، أو مركباً منهما ، وهو على ثلاثة أقسام ، لأن الطرفين إما أن يكونا على السوية ، أو يكون الروحاني أقوى ، أو يكون النفساني أقوى .

القسم الأول : وهو أن يكون الباعث روحانياً فقط ، وهذا لا يتصور إلا من محب لله ، مستغرق الهم به : بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه مقر ، حتى لا يجب الأكل والشرب . بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة ، من حيث أنه ضرورة الجلبة . فلذلك لا يشتمى الطعام لأنه طعام ، بل لأنه يقويه على عبادة الله . فمثل هذا الشخص إذا أكل أو شرب أوقضى حاجته كان خالص العمل في جميع حركاته وسكناته ، ولو نام مثلاً لتستريح نفسه لتقوى على عبادة الله كان نومه أيضاً عبادة .

أما القسم الثاني : وهو أن يكون الباعث نفسانياً ، فهو لا يتصور إلا من محب للنفس والدنيا ، مستغرق الهم بهما ، بحيث لم يبق لحب الله في قلبه مقر . وكما أنه في القسم الأول لما غلب حب الله وحب الآخرة على قلبه اكتسب بحركاته الاختيارية هذه الصفة^(١) ، فكذلك من غلب على قلبه حب النفس والدنيا ، اكتسبت جميع أفعاله تلك الصفة^(٢) ، فلا يسلم له شيء من عبادته ، وهذان القسمان لا يمتحن حكمهما في الثواب والعقاب .

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فنقول :

أما الذي فيه الباعثان [متساويان] فالأظهر أنهما يتعارضان ويتناقضان ، فيصير ذلك العمل لا له ولا عليه وأما الذي يكون أحد الطرفين فيه أغلب ،

(١) يعني صفة الإخلاص .

(٢) يعني صفة الرياء والسمعة وحسب المصلحة .

فيحط منه ما يساوى الطرف الآخر ، وتبقى الزيادة موجبة أثرها اللاتق بها . وذلك هو المراد بقوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)^(١) . وقوله : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)^(٢) .

وتعام التحقيق فيه : أن الأعمال لها تأثيرات في القلب ، فإذا خلا المؤثر عن المعارض خلا الأثر عن المضعف ، وإذا كان المؤثر مقرونا بالمعارض ؛ فإن تساويا تساقطا ، وإن كان أحدهما أغلب فلا بد وأن يحصل في الزائد بمقدار الناقص ، فيحصل التساوى بينهما ، أو يحصل التساقط ويبقى القدر الزائد خالياً عن المعارض ، فيؤثر لا محالة أثرها . وكما لا يخلو مثقال ذرة من الطعام أو الشراب عن أثر في الجسد ، فكذلك لا يخلو مثقال ذرة من الخير والشر عن أثر في التقريب من باب الله تعالى أو التباعد منه . فإذا جاء بما يقربه شبرا مع ما يباعده شبرا فقد عاد إلى ما كان عليه ، لا له ولا عليه . وإذا كان أحد الفعلين مما يقربه شبرين والفعل الثاني مما يباعده شبرا واحدا اقترب لا محالة شبرا إلى الله^(٣) .

واستح من زعم أن المشوب لا ثواب عليه بوجهين :

الحجة الأولى : ما روى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يصنع المعروف ثم يحب أن يحمده عليه ويؤجر ، فلم يدر ما يقول حتى نزل : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)^(٤)

الحجة الثانية : ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال

(١) الزلزلة : ٧ ، ٨

(٢) النساء : ٤٠ .

(٣) يرى الحارث بن أسد المحاسبي : أن التجرد للتخلص من شوائب الأعمال وأدواء النفوس أفضل من عمل التواضع مع بقاء النفس على ما هي عليه من أمراض ، واحتج بأن الإنسان مكلف بترك الشر كله ، وليس مكلفاً بفعل الخير كله ، وبأن الشر إذا مزج الخير صار شراً كله ، ولكنه لم يتعرض لمسألة الثواب ، وظاهر كلامه عن تحول الخير المشوب بالشر إلى شر يقضى بهم الثواب عليه . انظر (آداب النفوس . باب التطهير والعمل) .

(٤) الكهف : ١١٠ .

لمن أشرك في عمله أحدا : « خذ أجرك ممن عملت له ^(١) » . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك : من عمل عملا أشرك فيه غيري ، تركت نصيبه لشريكي ^(٢) .

والجواب عن الحجة الأولى : أنها ممولة على ما إذا أتى بالعمل لغرض الدنيا فقط . والجواب عن الثانية : أن لفظ الشرك معمول على تساوى الداعين ، وقد بينا أنه عند التساوى فيحيط كل واحد منهما الآخر .

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : كلمة لا إله إلا الله ، مسماة بكلمة الإخلاص ، وذلك أن الأصل في هذه الكلمة عمل القلب ، وهو كون الإنسان عارفا بقلبه وحدانية الله تعالى ، وهذه المعرفة الحاصلة بالقلب مستحيل أن يأتى بها لغرض آخر سوى طاعة الله وحبه وعبوديته ، فهذه المعرفة إن طلبت ظلت لوجه الله تعالى ، لا لغرض آخر ألبتة ، بخلاف سائر الطاعات البدنية ، فإنها كما يؤتى بها لتعظيم الله ، قد يؤتى بها لسائر الأغراض العاجلة من الدنيا ، وطلب المدح والثناء ، فلهذا السبب سميت هذه الكلمة بالإخلاص .

* * *

الاسم الثانى لهذه الكلمة « كلمة الإحسان » :

ويدل على صحة هذه التسمية القرآن والخبر والمعقول ، أما القرآن فآيات :

إحداها قوله تعالى : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ^(٣) . قال المفسرون : المراد من قوله (هل جزاء الإحسان) : هل جزاء الإيمان ^(٤) . والتحقيق فيه : أن عليك عهد اليهودية ، وعلى كرمه عهد الربوبية ، كما قال

(١) أو احصى في أسباب القربى ص ٧٨ .

(٢) الترمذى وأحمد والطبرانى وأبو داود .

(٣) سورة الرحمن / ٦٠ .

(٤) انظر تفسير القرطبي ١٧ / ٧٣ .

تعالى : (أوفوا بعهدي أوف بعهدكم)^(١) . وعهد عيوديتك : أن تكون عبداً له لا لغيره ، ثم كمال هذه الدرجة : أن تعرف أن كل ما سوى الله فهو عبده ، كما قال : (إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً)^(٢) ومن أتى بالفعل على أحسن الوجوه كان محسناً فيه ، وقوله : لا إله إلا الله ، يدل على اعتراف بأن كل ما سواه فهو عبده ومربوبه . فثبت أن قول لا إله إلا الله ، إحسان من العبد ، فقوله : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أى : هل جزاء من أتى بقول لا إله إلا الله إلا أن أجعله في حماية لا إله إلا الله .

والثانية قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)^(٣) والمراد من قوله : (للذين أحسنوا) هو قول لا إله إلا الله باتفاق أهل التفسير^(٤) . وبديل أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة .

وثالثها قوله : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً)^(٥) . وانفقوا على أن هذه الآية نزلت في فضيلة الأذان^(٦) ، وما ذاك إلا لاشتغال الأذان على كلمة لا إله إلا الله . وأيضاً فإنه تعالى قال في صفة الكافرين : (ومن أظلم ممن اتقى على الله كذبا)^(٧) . فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر ، لا حسن أحسن من كلمة التوحيد ، ولهذا قال تعالى في أول سورة المؤمنين : (قد أفلق المؤمنون)^(٨) . وقال في آخر السورة : (إنه لا يفلق الكافرون)^(٩) .

(١) البقرة : ٤٠

(٢) مريم : ٩٣ .

(٣) يونس : ٦

(٤) انظر تفسير القرطبي ١١٦/١٥ .

(٥) فصلت : ٢٢ .

(٦) ذكره في كنز العمال ٢٦٦/٤ وعزاه إلى أبي الشيخ في كتاب الأذان عن عائشة . وفيه : « إذا قال المؤمن حتى على الصلاة فقد دعا إلى الله ، وإذا صل فقد عمل صالحاً ، وإذا قال : لا إله إلا الله فهو من المسلمين » . وعليه تكون الآية في فضيلة المؤذن لا الأذان كما ذكر المؤلف .

(٨) المؤمنون : ١

(٩) المؤمنون : ١١٧ .

(م ه - من أمراء التنزيل)

ثم إنه لما كان قول الموحد حسناً كان مقيله حسناً كما قال تعالى :
(أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً)^(١) ولما كان قول الكافر
قيحاً كان مقيله أيضاً مظلماً . قال تعالى : (والذين كفروا أولئهم العطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات)^(٢) .

ورأبها قوله تعالى : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)^(٣) . ولا
شك أن أحسن القول لا إله إلا الله .

وخامسها قوله تعالى ، (إن الله يامر بالعدل والاحسان)^(٤) قيل : العدل :
الإعراض عما سوى الله تعالى ، والإحسان : الإقبال على الله تعالى .

وسادسها قوله تعالى : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم)^(٥) . ولا شك
أن الإحسان قول لا إله إلا الله .

وأما الخبر فاروى أبو موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » : للذين قالوا : لا إله إلا الله
الحسنى وهى الجنة ، والزيادة هى النظر إلى وجهه الكريم »^(٦) .

وأما المعقول فهو أنه كلما كان الفعل حسناً كان فاعله أكثر إحساناً ، ولا
شك أن أحسن الأذكار ذكر لا إله إلا الله ، وأحسن المعارف معرفة لا إله
إلا الله ؛ وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا الذكر إحساناً .

• • •

(١) سورة الفرقان / ٢٤ .

(٢) سورة البقرة / ٢٥٧ .

(٣) سورة الزمر / ١٨ .

(٤) سورة النمل / ٩٠ .

(٥) سورة الإسراء / ٧ .

(٦) الدر المنثور / ١٧ .

الإسم الرابع « دعوة الحق » :

قال الله تعالى في سورة الرعد : (له دعوة الحق) ^(١) . قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ^(٢) . واعلم أن قوله تعالى : (له دعوة الحق) يفيد الحصر ، ومعناه : له هذه الدعوة لا لغيره ، كما أن قوله تعالى : (لكم دينكم ولي دين) ^(٣) . معناه : لكم دينكم لا لغيركم ، ولي ديني ، وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر : أن الحق نقيض الباطل ، فالحق هو الموجود ، والباطل هو المعلوم ، فلما كان الحق سبحانه وتعالى حقاً في ذاته وبذاته وصفاته ، وكان ممتنع النكر في حقيقته ، كانت معرفته هي المعرفة الحقة ، وذكره هو الذكر الحق ، والدعوة إليه هي الدعوة الحقة .

أما كل ما سواه فهو ممكن لذاته ، ولا يكون حقاً لذاته ، فلا تكون معرفته واجبة التحقيق ، ولا ذكره ولا الدعوة إليه وإذا ثبت هذا ظهر تحقيق قوله تعالى : (له دعوة الحق) .

واعلم أن دعوة الحق تارة تكون من الحق للمخلق إلى الحق ، وتارة تكون من المخلق للمخلق إلى الحق .

أما الأول فنقول : أما أن دعوة الحق تكون من الحق فلانه تعالى هو الذي دعا القلوب إلى حضرته ، فلولا دعوته إلى تلك الحضرة ، وتوفيقه في ذلك [ما كان] الوصول ، وإلا فمن أين يتمكن العقل البشري من الوصول إلى حضرة الله تعالى . وأيضاً فلان مبادئ ^(٤) الحركات ، وأوائل المحدثات تنهى إلى قدرة الله تعالى وقضائه وقدره ، ولهذا المعنى قال الله تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد) ^(٥) . وأما أن تلك الدعوة للمخلق فللقوله تعالى : (لمن

(١) سورة الرعد / ١٤ .

(٢) انظر قدر للتور ٣ / ٢٠٠ .

(٣) سورة الكافرون / ٦ .

(٤) سورة المائدة الآية ٨٢ .

(٥) سورة الروم / ٤ .

الملك اليوم) (١). وأما الانتهاء إلى الحق فلقوله تعالى : (وأن إلى ربك
المنتهى) (٢) .

وأما أن دعوة الحق تارة تكون من الخلق فلقوله تعالى : (ومن أحسن
قولا ممن دعا إلى الله) (٣). ولقوله : (إنا سمعنا منادياً ينادى للإيمان) (٤) .

• • •

الاسم الخامس « كلمة العدل » :

قال الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (٥). قال عثمان بن
مظعون الجمحي : ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياة من رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وذلك أنه كان كثيراً ما يدعوني إلى الإسلام ، فاستحييت منه
وأسلمت ، ولكن الإسلام ما كان مستقراً في قلبي ، ثم إنه عليه السلام دعاني
يوماً فجلست إليه ، فبينما هو يحدثني إذ وقع بصرى على شخص ينزل من
السماء ، فإذا هو جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ، (إن الله يأمر بالعدل
والإحسان) . العدل : شهادة ألا إله إلا الله ، والإحسان : القيام بالعبودية .
قال عثمان : فوقع الإسلام في قلبي (٦) .

وقال ابن عباس : العدل : شهادة ألا إله إلا الله ، والإحسان :
الإخلاص فيه (٧) .

وقال آخرون : العدل مع الناس بالرعاية ، والإحسان مع نفسك
بالطاعة (٨) قال تعالى : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) (٩) .

(١) سورة غافر / ١٦ .

(٢) سورة النجم / ٤٢ .

(٣) سورة فصلت / ٣٣ .

(٤) سورة آل عمران / ١٩٣ .

(٥) سورة النمل / ٩٠ .

(٦) انظر الدر المنثور / ٣ / ٧٩ .

(٧) انظر تفسير القرطبي / ١٠ / ٨٨ .

(٨) سورة الإسراء / ٧ .

(٩) سورة الإسراء / ٧ .

وقال آخرون : العدل مع الأعضاء ، والإحسان مع القلب^(١).

وقال آخرون : العدل : رؤية الافتقار إلى الحق ، والإحسان : مشاهدة الحق إلى كل شيء في الخلق^(٢).

واعلم أن السبب في تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل وجوه :

الأول : أن العدل في كل شيء : تحصيل ما هو سبب اعتداله ، وكمال حاله . ومن المعلوم أن كمال القوى الحساسة في إدراك المحسوسات ، وكمال القوى الشهوانية في طلب الأشياء النافعة الجسدية ، وكمال القوى الغضبية في دفع الأشياء الجسدية المنافية ، وأما القوى العقلية وكمال حالها ، وغاية سعادتها ، فبأن ترسم فيها صور الحقائق ، وأشباه المعقولات كما هي ، حتى تصير القوى العقلية كالمرآة التي تتجلى فيها صور الوجود بتمامها .

ولا شك أن أشرف المعقولات وأعلاها : معرفة جلال الله وقدره وعظمته وعزته ، فكان غاية المعقول ، واعتدال الأرواح البشرية ، والقوى العقلية : كونها مقبلة على هذه الحالة ، مستغرقة فيها . فلهذا السبب سميت كلمة لا إله إلا الله « كلمة العدل » .

السبب الثاني : أن هذه الكلمة إنما سميت بكلمة العدل لأن معرفة الله متوسطة بين الإفراط الذي هو التشبيه ، وبين التفريط الذي هو التعطيل : فمن بالغ في الإثبات وقع في التشبيه^(٣) ، ومن بالغ في النفي وقع في التعطيل^(٤) ، والحق هو طريق الاعتدال بين هذين الطرفين المتباينين .

السبب الثالث : من ترك النظر والاستدلال في معرفته الله تعالى ،

(١) انظر الدر المنثور ٢ / ٩٥ .

(٢) انظر الدر المنثور ٢ / ٩٥ .

(٣) يعني تشبيه الله تعالى بمخلوقاته حين يبالغ في إثبات الصفات المتشابهات كاليد والوجه والعين والرجل وغير ذلك مما جاء في الكتاب والمنة .

(٤) يعني أن هذه الصفات المتشابهات يوقع في تعطيل أوصاف وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .

وعول على الطريقة التي ألفها بحته وخياله ، وقع في الضلال . ومن توغل في البحث ، وأراد الوصول إلى كنهه العظيمة ، وهوية الجلال ، تحير وتردد ، بل عصى ، فلأن نور جلال الإلهية مما يعصى أحداق العقول البشرية ، فصار هذان الطرفان ملمومين .

والطريق المستقيم هو : أن يخوض الإنسان البحر المعتدل في البحث ، ويترك التعمق ، وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله : « تفكروا في الخلق ، ولا تتفكروا في الخالق » (١) .

فهذه هي الوجوه التي لأجلها سميت كلمة لا إله إلا الله كلمة العدل .
فإن قيل : كيف أمر الله تعالى بالعدل في بحر التوحيد ، وقد قال تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) . فن يجز عن العدل في حق النساء بقدر على العدل في معرفة الأحاد الصمد ؟
فالجواب : أنه تعالى أظهر عجزك في الضعيف ، وأقلرك على الشريف ، لتعرف أن الكل منه سبحانه وتعالى (٢) .

الأمم السادس « العليب (من القول) » :

قال تعالى في سورة الحج : (وهدوا إلى الطيب من القول) (٣) .
وأى كلمة نوجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة وقد قال تعالى :
(إنما المشركون نجس) (٤) . ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة .

(١) أخرجه أبو داود عن ابن عمر .

(٢) النساء : ١٢٩

(٣) وإنما عجز الإنسان عن العدل في النساء لأن شهوة زينها الله للباد ظليت منهم العقول ، والعدل أسامة العقل . وإتماماً لرأى المؤلف ، فإن عجز الإنسان عن العدل في الضعيف وقدرته عليه في الشريف لإثبات أن قانون السبب والنتيجة بيد الله ، وهو وحده يستطيع إبطاله وتبديله ، فلا يركن الإنسان إليه فيبده من دون الله .

(٤) الحج : ٢٤ .

(٥) التوبة : ٧٨ .

وتحقيق القول فيه : أن الطيب هو اللذيذ . واللذة هي : إدراك الملائم .
وقد بينا أن الملائم للقوى الحساسة : إدراك المحسوسات^(١) ، والملائم للقوى
الشهوانية : جلب النافع الجسماني ، وللقوة الفصية دفع المنافي الجسماني^(٢) .
وأما الملائم للقوة العقلية فهو إدراك جلال الله وقلمه وعظمته وعزته .

إذا عرفت هذا فنقول : إدراك القوة العاقلة أقوى من إدراك القوة
الحساسة ، وسيأتي شرح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى . وأما مدركات
القوى الحساسة فهي الأعراض القائمة بالأجسام الكائنة الفاسدة ، ومدركات
القوة العاقلة هو : ذات الله تعالى^(٣) وعظمته وجلاله . وظاهر أنه كلما كان
الإدراك أقوى والمدرك أشرف كانت اللذة الحاصلة بسبب ذلك الإدراك
أشرف وأعلا .

فعلى هذا نسبة اللذة العقلية إلى اللذة الحسية في الشرف والقوة كنسبة
الإدراك العقلي إلى الإدراك الحسي ، وكنسبة ذات الله تعالى وصفاته في
الشرف والتعالى إلى الأعراض القائمة بالأجسام^(٤) . وكما أنه لا نهاية للنسبة
الحاصلة بين هذين الإدراكين وبين هذين المدركين ، فكذلك لا نهاية للنسبة
الحاصلة بين اللذات العقلية الحاصلة بسبب إدراك جلال الله وبين اللذات
الحاصلة بسبب الروائح والطعوم وسائر المحسوسات^(٥) .

وإذا عرفت هذا ظهر أن الطيب المطلق هو : معرفة ألا إله إلا الله ،
وذكر لا إله إلا الله ، والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله ، فلهذا
السبب قال تعالى : (وهلوا إلى الطيب من القول) . والمراد منه : كلمة
لا إله إلا الله .

(١) الحج : ٢٤ .

(٢) التوبة : ٢٨ .

(٣) في ج (المحسوسات) .

(٤) في ج (دفع النافع الجسماني) خطأ .

(٥) بل هو ما يتعلق بذات الله تعالى ، أما ذات الله فليست من مدركات أي قوة بشرية .

(٦) قد تكون اللذات الحسية أشد أخذاً للنفس من اللذات العقلية ، ولا يقاس شرف
اللذة بشدة أخذها ، وإنما يقاس بآثارها ودوامها ، ومن هنا يتبين وجه الشرف والعلو في القوة
العقلية . ومن هنا قال أهل العلم : نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف .

والألف واللام في لفظة (الطيب) للاستغراق - كأنه تعالى ينبه إلى أنه لا لذية ولا طيب إلا هذا ، وذلك هو الحق ، لأننا نينا أن أطيب المحسوسات بالنسبة إلى طيب هذه الحالة عدم محض ، فلذلك بين بحرف الاستغراق أن كل طيب ليس إلا ذلك .

الاسم السابع « الكلمة الطيبة » :

قال الله تعالى (ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء^(١)) . اختلفوا في أنه تعالى لم سماها كلمة طيبة على وجوه :

الأول : أنها طيبة بمعنى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل ، ولكنها^(٢) مقسطة بينهما ، مبانة لكل واحدة منهما . كما أن اللبن خارج من بين القرث والدلم ، وهو مبرأ عنهما ، مصفى عن شائبة كل واحد منهما .

الثاني : أنها طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا ، طيب المسكن في العقبى ، أما طيب اسمه فلقوله تعالى : (والطيبات للطيبين^(٣)) . وأراد به المؤمنين والمؤمنات^(٤) . وأما طيب المسكن فلقوله : (ومساكن طيبة في جنات عدن)^(٥) .

الثالث : أنها طيبة بمعنى أنها مقبولة ، يقبلها الله تعالى ، وتصعد إليه ، كما قال تعالى : (إليه يصعد الكلم الطيب^(٦)) . قالوا : والسبب في أن

(١) سورة ابراهيم / ٢٤ .

(٢) فج (ولانها) .

(٣) سورة النور / ٢٦ . وفي الأصول (ومثل كلمة طيبة) خطأ .

(٤) أنظر الدر المنثور ٢ / ٢٥٠ .

(٥) سورة التوبة / ٧٢ .

(٦) سورة قاطر / ١٠ .

هذه الكلمة تصعد إلى الله تعالى بذاتها : أنها طيبة . وقال عليه السلام :
« إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب »^(١) .

وتمام التحقيق فيه : أن العقل والروح عاشقان على التحلى والمعرفة
والمكاشفة على ما سبق تقريره بالبرهان ، والمعرفة مجذوبة إلى المعروف
وإذا تصاعد العرفان إلى المعروف — والعارف ملازم للعرفان — انجذب
العارف إلى المعروف ، وصعد إليه . فذلك هو المراد من قوله : (إليه
يصعد الكلم الطيب) .

فإن قيل : قال المفسرون : الشجرة الطيبة هي النخلة^(٢) . فما السبب
في تشبيه كلمة التوحيد بالنخلة^(٣) ؟

فالجواب عنه من وجوه :

الأول : أن شجرة النخلة لا تثبت في جميع البلدان ، بل في البعض دون
البعض ، فكل ذلك كلمة التوحيد لا تجرى على كل لسان ، ومعرفة التوحيد
لا تحصل في كل قلب .

الثاني : أن النخلة أطول الأشجار ، وكذا كلمة التوحيد أعلا الكلمات :

الثالث : أن الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض ، وفروعها في السماء ،
فهكذا أصل الكلمة الطيبة ثابت في القلب ، وهو المعرفة ، وفروعها ثابت
في السماء (إليه يصعد الكلم الطيب) .

الرابع : أن النخلة تحمل كل سنة مرتين ، فكل ذلك الإيمان يحمل في
الدنيا مرة فيثاب [المؤمن] لأجل إيمانه بأهلية الشهادة والولاية والأمانة :
ومرة أخرى في الآخرة ، وهي الجنة الباقية ، والنعمة الدائمة .

(١) أخرجه أبوداود عن ابن عمر .

(٢) انظر تفسير القرطبي ٩ / ١٥ .

(٣) على هامش ج (الكلمة الطيبة) . من نسخة أخرى . وهما بمعنى واحد .

الخامس : أن النخلة وإن حصل في وسط ثمرتها نواة لا خير فيها ولا منفعة ، فإن قيمة تلك الثمرة^(١) لا تنقص بسبب تلك النواة ، وكذا كلمة التوحيد وإن كان يحصل معها شيء من المعاصي إلا أن قيمتها لا تنقص بسبب ذلك (ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) .

السادس : أن النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك ، والثمرة والمنفعة لا تحصل إلا عن أعلاها ، فكلنك الدين ، أوله التكاليف الشاقة التي هي كالشوك ، وفي أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة ، التي هي الجنة والمعرفة^(٢) .

الاسم الثامن « القول الثابت » :

قال الله تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة^(٣)) . وعلة التسمية من وجوه :

الأول : أن المذكور المعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته ، ممتنع العلم لذاته . والقول والاعتقاد يتبعان المقول والمعتقد ، فلما كان المقول والمعتقد واجب الثبوت لذاته ، كان القول والاعتقاد كذلك ، فلهذا سماه الله بالقول الثابت .

الثاني : أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه ، بل هو مؤثر في إزالة الذنب ، لأن الموحد وإن عظمت ذنوبه ، إلا أنه ترجى له المضفرة ،

(١) في د (قيمة تلك الشجرة) . (٢) الزمر : ٥٣ .

(٣) هذه الإجابات الستة لا تقتصر على النخلة وحدها ، بل يشترك فيها مع النخلة كثير من الأشجار .. ويمكن أن يكون الجواب : أن ثمر التنهيل غذاء يمكن أن يستعمل به الجسم الإنساني ، ويميش عليه وحده ، كما في البوادي ، وكذلك ثمرات كلمة التوحيد وهي الإيمان غذاء كامل الروح تستعمل به من جميع العلوم .. وكذلك فالنخلة طويلة العمر ، وهي تحمر في كل البيئات ، وكذلك كلمة التوحيد تحمر في كل زمان ومكان .

(٤) إبراهيم : ٢٧ .

قال الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء^(١)) . والكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر إلى التوحيد هدم التوحيد كفره . .

الثالث : أن هذه الكلمة ثابتة في الآخرة ، لا ترتفع عن العبيد ، وذلك لأن أهل الجنة يشتغلون^(٢) في الجنة بذكر التوحيد . ألا ترى أن الله أخبر عنهم بقوله : (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن^(٣)) . (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده^(٤)) . (الحمد لله الذي هدانا لهذا)^(٥) .

الرابع : أنها ثابتة لأن أصلها محكم ، وذلك لأن أول من شهد هذه الشهادة هو الله تعالى ، بدليل قوله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو^(٦)) . فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع على شهادة الله ، وشهادة الله هي الأصل ، فكل شهادة أصلها شهادة الله فهي ثابتة في الدنيا والآخرة .
الخامس : أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار ، ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار .

أما بيان أن الإنسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار ، فإن فرعون أغرق في الماء أولاً ، ثم انتقل من الماء إلى النار ، بدليل قوله تعالى : (أغرقوا فأدخلوا ناراً^(٧)) وعجل السامري^(٨) أحرق بالنار

(١) سورة النساء / ١١٦ .

(٢) في ج (مشغولون) .

(٣) سورة فاطر / ٣٤ .

(٤) سورة التزمز / ٧٤ .

(٥) سورة الأعراف / ٤٣ .

(٦) سورة آل عمران / ١٨ .

(٧) سورة نوح / ٢٥ .

(٨) هو عجل صنمه موسى السامري من بني إسرائيل جاء وصفه في سورة طه في قوله تعالى : (فأخرج لم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى قنسى) . وعبد بنو إسرائيل في غيبة موسى وقالوا للمارون : (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) .

أولاً ، ثم نقل من النار إلى الماء . بدليل قوله تعالى : (لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفاً) (١) .

وأما أنه مع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء ولا النار ، فإن إبراهيم وموسى عليه السلام كانا مع حقيقة هذه الكلمة ، فلم تعمل النار في إبراهيم قلنا يا نار كونى برداً وصلاً على إبراهيم (٢) . ولم يعمل الماء في موسى فإذا خفت عليه فآلقه في اليم ولا تخافى ولا تخزى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (٣) .

الاسم التاسع « كلمة التقوى » :

قال الله تعالى : (وألزمهم كلمة التقوى) (٤) . وفي سبب هذه التسمية وجوه

الأول : أنه لما أتى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون وصفت (٥) هذه الكلمة بأنها كلمة التقوى ، ورأس التقوى ، إنقاء لكلمة الكفر .

ثم في هذه الآية إشارة وبشارة .

أما الإشارة فهي أنه تعالى سمى نفسه « أهل التقوى » فقال : (هو أهل التقوى وأهل المغفرة) (٦) . وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى فقال : (وألزمهم كلمة التقوى) . وكأنه تعالى يقول : أنا أهل أن أكون مذكوراً بهذه الكلمة ، وأنت أهل للذكر هذه الكلمة ، فاعظم هذا الشرف .

(١) سورة طه / ٩٧ .

(٢) سورة الأنبياء / ٦٩ .

(٣) سورة القصص / ٧ .

(٤) سورة الفتح / ٢٦ .

(٥) فيج (وصفها) . خطأ .

(٦) سورة المائدة / ٥٦ .

وأما الإشارة فهي أنه تعالى قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها^(١) : فأثبت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة ، وهم أهل هذه الكلمة ، وأنه كريم لا ينزع الحق عن مستحقه ، فهذا يدل على أنه لا ينزع الإيمان من قلب المؤمن .

الثاني في بيان أنه لم سميت هذه الكلمة بكلمة التقوى : هو أن هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف ، ولما لك من الاستغنام ، ولزمتك من الجزية ، ولأولادك من السبي^(٢) ، فإن إنصاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر ، وإن إنضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي ، ثم قال . (وألزمهم كلمة التقوى) . أى . نحن ألزمنهم بهذه الكلمة التي هي المفتاح لباب الجنة ، فنحن أردناهم أولاً ، وهم ما أرادونا^(٣) فلنا المنة عليهم في فتح هذا الباب ، وتقديره بقوله تعالى : (يمتنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان)^(٤) .

الإسم العاشر « الكلمة الباقية » :

روى عن كثير من المفسرين أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى : (وجعلها كلمة باقية في عقبه)^(٥) . أنها قول لا إله إلا الله^(٦) . ويدل عليه وجوه .

الأول : مقامة هذه الآية ، وهي قوله تعالى (وإذ قال إبراهيم

(١) سورة الفتح / ٢٦ .

(٢) فيج (من الاسترقاق) .

(٣) يريد : قبل أن يربلونا ، وتلك حادثة الله مع عباده ، أن يبدأ هم بالعطاء . قال تعالى :

(يحبهم ويحبونه) . وقال : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) . وقال : (رضى الله عنهم

ورضى الله عنه) . إل آخر ما قال تعالى

(٤) سورة الحجرات / ١٧ .

(٥) سورة الزمر / ٢٨ .

(٦) تفسير الخازن ٣ / ٨٦ .

لأبيه وقومه إنى يرىء مما تعملون إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين^(١) . وكان معنى قوله . (إنى يرىء) تى الإلهية عن الأشياء التى كانوا يعملونها : ثم قال . (إلا الذى فطرنى) . فكان فيه إثبات الإلهية للذى فطره ، فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعها هو قول . لا إله إلا الله . ثم قال . (وجعلها كلمة باقية فى عقبه)^(٢) . فثبت أن المراد من الكلمة الباقية قول لا إله إلا الله .

الثانى : أنه تعالى قال فى سورة القصص : (ولا تدع مع الله شيئاً آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه)^(٣) . فبين أن كل شىء هالك إلا هو ، فإنه واجب الدوام والبقاء . والسرمدية ، وقد عرفت أن القول تبع المقول ، والإعتقاد تبع المعتقد فكان صدق لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله واجبي الثبوت والبقاء والدوام ، وذلك هو المراد بكونها باقية .

الثالث : أنا بينا أن التوحيد لا يزول بسبب المصيبة ، والمصيبة تزول بسبب التوحيد ، وأيضاً التوحيد يبقى مع أهل الجنة ، وسائر الطاعات لا تبقى ، روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أن الله يقول يوم القيامة . ما لى أرى فلان بن فلان فى صفوف أهل النار ؟ فأقول . يارب إنا لم نجد له حسنة . فيقول الله تعالى . إنى سمعته فى الدنيا يقول . يا حنان يا منان ، فأذهب إليه فسله . فيأتيه فيجلده فى زاوية من زوايا جهنم يقول . يا حنان يا منان ، فيسأله جبريل عن هذه الكلمة ، فيقول . وهل حنان منان غير الله . قال جبريل . فأخذ بيده من صفوف أهل النار ، فأدخله فى صفوف أهل الجنة^(٤) .

(١) سورة الزخرف / ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) سورة الزخرف / ٢٨ .

(٣) سورة القصص / ٨٨ .

(٤) لم أشعر عن هذا الحديث فيما لدى من مصادر .

الاسم الحادى عشر « كلمة الله العليا » :

قال الله تعالى : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا) (١) . وأعلم أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه :

الأول : هو أن القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلى نور الربوية ، ونور الربوية إذا تجلى في القلب استعقب حصول قوة وهيبة ربانية ، ولهذا السبب صار المتحققون بهذه الكلمة يستحقرون الأحوال الدنيوية ويستحقرون عطاء الملوك (٢) ، ولا يزالون بالقتل (٣) ، ولا يقيمون لشيء من طيبات الدنيا وزنا ، وكل ذلك يدل على استعلاء قوة هذه الكلمة .

وانظر إلى استغراق صحرة فرعون لما تجلى لهم نور هذه الكلمة ، كيف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم لما استغرق في هذا النور لم يلتفت إلى الملكوت ، كما قال تعالى : (ما زاغ البصر وما طغى) (٤) .

السبب الثانى في كون هذه الكلمة عالية : استعلاؤها في الدنيا على سائر الأديان ، كما قال تعالى : (ليظهره على الدين كله) (٥) .

الثالث : كونها مستعلية على جميع الذنوب، فإنها تزيل جميع الذنوب، وشفى من الذنوب لا يزيل نور هذه الكلمة .

• • •

(١) سورة النجم / ٤٠ .

(٢) بل ويراى الناس كذلك . قالت أم ولد هرون الرشيد حين رأت تكاثر الناس حول حبه الله بن المبارك : « هذا هو الملك لا ملك الرشيد الذى يساق إليه الناس بالشرط والمسا » .

(٣) يظهر ذلك من صراحة الصحابة إلى الاستشهاد ، وسؤال الله إياه .

(٤) سورة النجم / ١٧ .

(٥) سورة النجم / ٢٢ .

الاسم الثاني عشر « المثل الأعلى » :

قال قتادة في قوله تعالى : (والله المثل الأعلى)^(١) ؛ معناه قول لا إله إلا الله . . . وأعلم أن معنى المثل هنا الصفة ؛ كذا قال أهل اللغة ، ونظيره قوله تعالى : (مثل الجنة التي وعد المتقون)^(٢) . أى صفتها . فصار المراد من قوله : (والله المثل الأعلى) عين المراد من قوله : (وكلمة الله هي العليا)

• • •

الاسم الثالث عشر « كلمة السواء » :

قال الله تعالى : (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)^(٣) قال أبو العالية الرياحي : هي كلمة لا إله إلا الله ؛ والدليل عليه أنه تعالى قال بعده : (ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا)^(٤) . ولا معنى لهذه الآية إلا ما هو المراد من قول لا إله إلا الله . فثبت أن المراد من كلمة السواء هو كلمة لا إله إلا الله .

ومما يقرر ذلك : أن جميع العقول معترفة بصحة لا إله إلا الله : وجميع الأسنة ناطقة بها ، وجميع الرقاب خاضعة لها ، قال الله تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله)^(٥) :

وأیضا يحتمل أنها سميت كلمة السواء لأنها تفيد الاستواء في الدين والعقل والروح ، وتوجب الاستقامة ، وترك الاعوجاج في الأمور .

• • •

الاسم الرابع عشر « كلمة النجاة » .

والذى يدل عليه القرآن والحديث والعقول :

أما القرآن فن وجهين :

(٢) سورة الرعد / ٣٥ .

(٤) سورة آل عمران / ٦٤ .

(١) سورة النمل / ٦٠ .

(٣) سورة آل عمران / ٦٤ .

(٥) سورة التكوين / ٦١ .

الأول : قوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)^(١) . فهذه الآية صريحة في أن النجاة لا تحصل بدون الإيمان بلا إله إلا الله ، وتحصل مع الإيمان بلا إله إلا الله .

والثاني : قوله تعالى : (ويقوم ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار)^(٢) . النجاة قول لا إله إلا الله .

وأما الأخبار فيدل عليه الأخبار التي ذكرناها في الفصل الثاني ، ونزيد هنا أخبار أخرى :

أحدها ما روى جابر بن عبد الله أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموحدين فقال : « من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار »^(٣) .

وثانيها : عن أبي سعيد الخدري قال : قال عليه السلام : « لقنوا موتاكم شهادة ألا إله إلا الله »^(٤) .

وثالثها : رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه طلحة بن عبيد الله مقبلا مغموما بعد رسول الله عليه السلام ، فقال : مالك ؟ قال : ضمنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما معنى أن أسأله إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفس الله بها كربته » . فقال : إني لأعلم ما هي ، فقال : وما هي ؟ قال : الكلمة التي أمر بها عمه عند الموت ، وهي : لا إله إلا الله ، فقال طلحة : صدقت ، هي والله^(٥) .

ورابعها : روى أبو أمامة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) سورة النساء / ٤٨ . (٢) سورة غافر / ٤١ .

(٣) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي . (٤) أخرجه أبو داود وابن ماجة .

(٥) أخرجه أحمد عن عمر وعنه جابر وعنه عثمان .

(٦) ٦٠ - من أسرار التنزيل)

وسلم أيا بكر ينادى في الناس : « من شهد ألا إله إلا الله دخل الجنة »^(١)
 وخامسها : قال معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة : اكشفوا عني سحفي
 القبة حتى أحدثكم حديثا ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم
 يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلموا ، أو تتركوا العمل ، وتردوا إلى النار .
 سمعته يقول : « من قال : لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة ،
 ولم تحسه النار »^(٢) .

وسادسها : عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : « من قال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن
 محمدا رسول الله ، يجرى بها لسانه ، ويظمن بها قلبه ، حرمت عليه النار »^(٣) .
 وسابعها : روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « ناد في الناس : من شهد ألا إله إلا الله
 وجبت له الجنة . قال أبو ذر : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : وإن زنا
 وإن سرق ، حتى قلنا ثلاث مرات ، فقال في الثالثة : وإن زنا وإن
 سرق على رغم أنف أبي ذر »^(٤) .

وثامنها : روى معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ، وقاضيت نفسه بعده ، دخل الجنة »^(٥) .

• • •

الاصم الخامس عشر العهد :

قال ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من

(١) أخرجه أحمد والترمذي .

(٢) أخرجه النسائي وابن ماجه والطبراني في الأوسط .

(٣) أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي .

(٤) الحديث مروي عن أبي ذر عند الشيخين مع اختلاف في اللفظ ، وقد أخطأ المؤلف في إيراد

عن أبي البرداء ولم أجده بهذا السياق عن أبي البرداء .

(٥) أخرجه الترمذي والدارقطني وابن ماجه وأحمد .

من اتخذ عند الرحمن عهداً^(١) العهد هو قول لا إله إلا الله : وأقول :
الذى يدل على صحة هذا القول وجوه :

الأول : أن قوله : (إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) نكرة في
طرف الثبوت ، وذلك لا يفيد إلا عهداً واحداً ، فهذه الآية تدل على أن
تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد ، ثم أجمعنا على أن ما سوى الإيمان
فإن الواحد منه ، بل مجموعه لا يفيد تلك الشفاعة ألبة ، فوجب أن يكون
العهد الواحد الذى يفيد تلك الشفاعة هو الإيمان ، وهو قول : لا إله إلا الله

والثانى : أن جماعة من المفسرين قالوا فى تفسير قوله تعالى :
(وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم)^(٢) هو عهد الإيمان ، بدليل أن لفظ العهد
يجمل ، فلما أعقبه بقوله : (وآمنوا بما أنزلت مصلحاً لما معكم)^(٣) .
علمنا أن المراد من ذلك العهد هو الإيمان ، وهو قول لا إله إلا الله ، محمد
رسول الله .

والثالث : أن أول ما وقع من العهد قوله تعالى (أأست بربكم قالوا
بلى)^(٤) . وذلك فى الحقيقة هو قول لا إله إلا الله . فكان لفظ العهد
محمولاً عليه .

والرابع : أنه تعالى قال : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عاياً حقاً
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيهكم)^(٥) .

فكان العهد من جانبك عهد الإقرار بالعبودية ، ومن جانب الحق
سبحانه وتعالى عهد الكرم والربوبية . فثبت بهذه الوجوه : أن المازاد
من قوله : (إلا من اتخذ عند الله عهداً) هو قول لا إله إلا الله .

الخامس : قوله تعالى : (قل اتخذتم عند الله عهداً)^(٦) . أى

(١) سورة مريم / ٨٧ . (٢) سورة البقرة / ٤٠

(٣) سورة البقرة / ٤١ . (٤) سورة الأعراف / ١٧٢

(٥) سورة التوبة / ١١١ . (٦) سورة البقرة / ٨٠

قلتم لا إله إلا الله (١) :

الأمم السادس عشر « كلمة الاستقامة » :

قال الله تعالى : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) (٢) : قال ابن مسعود رضى الله عنه : المراد من قوله تعالى : (استقاموا) هو قول لا إله إلا الله (٣) . وذلك لأن قولهم : (ربنا الله) إقرار بوجود الرب ، ثم إن من المقرين بذلك من أثبت له ندا أو شريكا . فالذين نفوا الشركاء والأضداد هم الذين استقاموا على التهج القويم والصراط المستقيم .

واعلم أن السلامة في القيامة بقدر الاستقامة في نفي الشركاء . فمن الناس من أنكر الوجدانية ، وهو الشرك الظاهر ، والاستقامة في الدين لا تحصل إلا بنفي الشركاء ، كما قال تعالى : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)^(٤)

ومهم من أقر بالوجدانية في الظاهر ، إلا أنه يقول قولاً يهدم ذلك التوحيد ، مثل أن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكواكب ، ويضيف الصحة والمرض إلى النواء والغذاء ، ويضيف الفعل إلى العبد على سبيل الاستقلال (٥) ، فكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق سبحانه وتعالى :

ومهم من ترك كل ذلك ، ولكنه قد يطيع النفس والشهوة في بعض الأفعال ، وإليه الإشارة بقوله : (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) (٦) . وهذا النوع من الشرك هو المسمى بالشرك الخفي ، وهو المراد من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : (واجعلنا مسلمين لك) (٧) . وقبول

(١) البقره المشهوره / ٢٤٠ . (٢) سورة فصلت / ٣٥ .

(٣) البقره المشهوره / ٦٥ . (٤) سورة البقره / ٢٢ .

(٥) وجماع ذلك كله : نسيان المسبب ، والنظر إلى السبب حتى ينتهي الأمر إلى عبادة السبب والأشخاص .

(٦) سورة المجاثية / ٢٣ . (٧) سورة البقره / ١٢٨ .

يوسف عليه السلام : (توفى مسلماً) ^(١) . فإن الأنبياء عليهم السلام مبررون عن الشرك الجلي ، أما الحالة المسماة بالشرك الخفي ، وهو الالتفات إلى غير الله ، فالبشر لا ينفك عنه في جميع الأوقات ، فذلك السبب تضرع الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى في أن يصرفه عنهم ^(٢) .

الامم السابع عشر : مقاليد السموات والأرض :

قال الله تعالى : (له مقاليد السموات والأرض) ^(٣) . قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ^(٤) وأقول : هذا هو الحق ، ويدل عليه وجوه :

الأول : أنه تعالى بين أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ، ولاختلت المصالح ، قال الله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) ^(٥) . فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم ، وأن التوحيد سبب لانتظام العالم ، فثبت أن مقاليد السموات والأرض هي قول : لا إله إلا الله .

الثاني : أننا نرى أن الشرك سبب لفساد العالم ، بدليل قوله تعالى : (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولداً) ^(٦) . وإذا كان كذلك كان التوحيد سبباً لعمران العالم .

الثالث : أن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله ، وأبواب الجنان لا تفتح إلا بهذه القول ، وأبواب النيران لا تفتح إلا بهذه القول ، وباب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمة ، وأنواع الوسواس لا تنتفع إلا بهذه القول ، فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السموات والأرض ، وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول ^(٧) .

. . .

-
- (١) سورة يوسف / ١٠١ .
(٢) عل هاشم ج (أن يسوئهم عنه) . من نسخة أخرى .
(٣) سورة الزمر / ٦٣ .
(٤) تفسير القرطبي ١٠ / ٩٥ .
(٥) سورة الأنبياء / ٢٢ .
(٦) سورة مريم / ٩٠ . وهذا السبب والذي قبله واحد ، ولا أدري لم جعله المؤلف مبيهاً مستقلاً .

الاسم الثامن عشر « السديد » :

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا) (١)
 قيل في تفسيره : للفعيل قد يكون بمعنى الفاعل ، كالسميع بمعنى السامع ،
 وقد يكون بمعنى المفعول ، كالقتيل بمعنى المقتول ، والجريح بمعنى المجروح .
 فإذا جعلته بمعنى الفاعل كان معناه : أنه يسد على صاحبه أبواب جهنم .
 وإذا حملته (٢) على معنى المفعول كان معناه : أنه يسد عن أن يضره شيء .
 من الذنوب .

وأیضا فان ذا القرنين بنى السد دفعا لضرر يأجوج ومأجوج ، والله
 تعالى جعل الإيمان سد للضرر الشياطين من الجن والإنس .

• • •

الاسم التاسع عشر « البر » :

قال الله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر) (٣) . والإشارة في الآية : أن
 من كان مشغلا بجميع الجوانب والجهات لم يكن صاحب البر ، إنما صاحب
 البر هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة (إلى وجهته وجهي للذي فطر
 السموات والأرض حنيئا) (٤) . فقوله : (ليس البر أن تولوا وجوهكم
 قبل المشرق والمغرب) إشارة إلى الكثرة والقول بالشركاء ، وقوله :
 (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر) إشارة إلى التوحيد ، فصار معناه
 هو المفهوم من قول لا إله إلا الله .

• • •

ويصير المعنى : له كل الدلائل التي تدل على توحيده وانفراده بالخلق والأمر ، بدليل
 قوله قبل هذه الآية : (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) . وبهذا : (قل أنذرتهم)
 تأثروا أميد أيها الجاهلون) .

- (١) سورة الأعراف / ٧٠ . (٢) زوج (حمله) .
 (٣) سورة البقرة / ١٧٧ . (٤) سورة الأنعام / ٧٩ .

الاسم العشرون « الدين » :

قال الله تعالى (ألا لله الدين الخالص) (١) ، واعلم أن الدين هو : الانقياد والخضوع . قال عليه السلام في دعواته : « يا من دانت له الرقاب » (٢) . أى خضعت . فقله : (ألا لله الدين الخالص) . وأ : له الخضوع والخشوع لا غيره . وإنما يكون كذلك إذا كان واحداً في إلهيته ، إذ لو وجد إلهان لكان كما أن الخضوع لأحدهما حاصل كان أيضاً حاصلًا للثاني ، فلا يمكن حصر ثبوت الخضوع إلا لله فقط ، فالحصر دل على أنه لا إله سواه ، ولا معبود إلا إياه .

• • •

الاسم الحادى والعشرون « الصراط » :

قال تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم) (٣) . وقال حكاية عن رسوله : (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه) (٤) . وقال : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض) (٥) .

واعلم أنه هذا الصراط المستقيم هو قول لا إله إلا الله . وذلك باعتبار أن حدوث كل محدث ، وإمكان كل ممكن ؛ يخرج به إلى المؤثر الذى يوجد به وينقله من العدم إلى الوجود ؛ وإذا كان الموجد والمدبر واحداً ، فحق نسبت حدوث المحدثات ، ووجود الممكنات إلى قدرته كان ذلك صراطاً مستقيماً ، وطريقاً قويمًا . ومتى نسبت حدوث محدث ، ووجود ممكن إلى غير قدرته ، كان ذلك طريقاً معوجاً ، وسبيلاً منحرفاً . فثبت أن الصراط المستقيم لا يحصل إلا بإسناد كل الحوادث والممكنات إلى تخليق الله وتكوينه ،

(١) سورة الزمر / ٣ .

(٢) أخرجه الترمذى فى النحوت عن ابن عمرو بن العاص .

(٣) سورة الفاتحة / ٥ .

(٤) سورة الأنعام / ١٥٣ .

(٥) سورة الشورى / ٥٢ .

وإسناد الكل إليه ، فهو التوحيد . فثبت أن الصراط المستقيم هو قولنا :
لا إله إلا الله .

• • •

الاسم الثاني والعشرون « كلمة الحق » :

لقوله تعالى : (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق) (١) . يعنى قول لا إله إلا الله (٢) .

الاسم الثالث والعشرون « العروة الوثقى » :

قال الله تعالى : (من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) (٣) . يعنى بكلمة لا إله إلا الله (٤) .

الاسم الرابع والعشرون « كلمة الصديق » :

لقوله تعالى : (والذى جاء بالصدق وصدق به) (٥) . أى قول
لا إله إلا الله (٦) .

فهذا جملة الكلام فى لا إله إلا الله . . اللهم بحق أسمائك الطاهرة المقدسة ،
أن تحفظ بحفظك معرفة هذه الكلمة فى قلوبنا ، وذكرها على ألسنتنا ،
يا أرحم الراحمين .

-
(١) سورة الزمر / ٨٦ .	(٢) تفسير الخازن / ١٥ .
(٣) سورة البقرة / ٢٥٦ .	(٤) انظر القرطبي / ١٧ / ١٩٥ .
(٥) سورة الزمر / ٢٣ .	(٦) انظر القرطبي / ١٥ / ٩٧ .

الفصل الرابع في الأشياء التي شَبَّهَ الله تعالى بها كلمة التوحيد

(الأول : النار) :

الأول : أن الله تعالى شبه الإيمان ، بالنار : فقال : (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) (١) . وقال في آية أخرى : (ومما توقدون عليه في النار) (٢) . وفيه إشارتان :

الأولى : كما أن النار إذا عرضت عليها الذهب المغشوش أحرقت كل ما فيه من الغش ، وبقي جوهر الذهب سليما ، عن الاحتراق ، فكل ذلك يوم القيامة ، إذا عرض المذنب على النار أحرقت ذنوبه ومعاصيه ، وبقي إيمانه سليما من الإحراق .

الثانية : أن النار تحرق كل شيء ، وكلما الإيمان إذا قوى نوره أحرقت ما سوى محبة الله تعالى عن القلب ، (قل الله ثم فرمهم في خواصمهم يلعبون) (٣)

• • •

(الثاني : النور) :

النوع الثاني من الأمور التي شبه الله بها الإيمان : النور ، قال الله تعالى : (مثل نوره) (٤) . والسبب في أنه تعالى أضاف المعرفة إلى نفسه وجوه :

الأول : أنه تعالى إنما أضاف المعرفة إلى نفسه قطعا للأطباع عنها ،

(١) سورة البقرة / ١٧ .

(٢) سورة الرعد / ١٧ . وهذه الآية هي التي تدل على أن النار تذهب الزبد وتبقى ما ينفع الناس .

(٣) سورة الأنعام / ٩١ .

(٤) سورة النور / ٣٥ .

وذلك لأنها جوهرة نفيسة ، وقيمتها رفيعة ، وصاحبها غافل ، والشيطان محتمل مكار ، وأجل مقصوده أن يسلب المعرفة من العارف ، ويحول بينه وبينها ، والله تعالى يرحمه جعل المعرفة في حمايته ، حتى ينقطع طمع إبليس عنها .

وتحقيقه : أنه لما قال : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) (١) فلما أضاف النباء إلى نفسه انقطع طمع إبليس عنهم فقال : (فيعزلك لأغويهم أجمعين . لإعبادك منهم المخلصين) (٢) . فهنا لما أضاف الإيمان إلى نفسه بقوله : (مثل نوره) لا جرم كان إبليس منقطعاً عنه .

الثاني : أن كل ما للعبد فهو للحق ، لأنه حصل بتخليقه وإيجاده : فاذا بلغ العبد درجة يشهد فيها هذه الحالة فقد كملت حاله ، فعند ذلك قبل له : كل ماله فهو لنا وكل مالنا فهو له . والمعرفة التي له فهي لنا ، فلا جرم أضافها إلى نفسه فقال : (مثل نوره) .

الثالث : أن تخصيص الشيء بإضافته إلى الله تعالى سبب للترفيه ، كما في قوله : (وطهريني) (١) وقوله : (هذه ناقة الله) (٢) . وقوله : (وأنه لما قام عبد الله) (٣) . فكذا هنا ، إضافة المعرفة إلى نفسه تدل على أنها أشرف الخلق والشرقيات .

ثم ههنا سؤالات :

السؤال الأول : ما الحكمة في أنه شبه نور المعرفة بنور السراج حيث قال : (مثل نوره كشكاة فيها مصباح) ؟

والجواب من وجوه :

الأول : أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على دخوله ، مخافة أن يفتضح ، وكذا القلب ، إذا كان فيه سراج المعرفة لم يتجاسر الشيطان على دخوله مخافة أن يفتضح .

(١) سورة الحجر / ٤٢ .
(٢) سورة ص / ٨٢ .
(٣) سورة الأعراف / ٧٣ .
(٤) سورة الجن / ١٩ .

الثاني : أن البيت إذا كان فيه سراج اهتدى صاحبه إلى طلب الأمتعة ،
فكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة ، استدل صاحبه إلى المشروع في
الطاعات .

الثالث : إذا كان في البيت سراج انتفع بضيائه كل أحد من غير أن
ينقص من استضاءة صاحبه بنوره [شيئاً] . وكذا كل قلب كان فيه سراج
المعرفة انتفع بنوره غير صاحبه ، من غير أن ينقص من نور صاحبه شيء ..

الرابع : أن السراج إذا كان في البيت ، وكان موضوعاً في كوة مسدودة
بزجاجة ، أضواء داخل البيت وخارجه ، وكذلك سراج المعرفة بضيء القلب
وخارج القلب ، حتى يظهر نوره على الأذنين والعينين واللسان : فيظهر
فنون الطاعات في هذه الأضواء ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : « اللهم
اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وفي عظمي
نورا ، وفي غي نورا » (١) .

الخامس : أن البيت إذا كان فيه سراج كان صاحبه مستأنساً مسروراً ،
فلذا طوى السراج صار مستوحشاً ، فكذلك القلب ، ما دام فيه سراج
المعرفة : كان صاحبه مستأنساً مسروراً ، فلذا فارقه والعباد بالله صار حزيناً
مغموماً ، قال الله تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) (٢) ..

السادس : أن جرم السراج صغير ، وضوءه منتشر عن كل جانب ،
فكذلك ضوء المعرفة ينتشر من القلب إلى جميع الجوانب كما قال الله تعالى :
(والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) (٣) . وخصوصاً من
الجانب العلوى ، قال الله تعالى : (إليه يصعد الكلم الطيب) (٤) .

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات عن ابن مسعود .

(٢) سورة الأنعام / ١٢٥ . (٣) سورة البقرة / ١١٥ .

(٤) سورة قاطر / ١٠

السؤال الثاني : ما الفرق بين سراج الدنيا الذى هو الشمس وبين سراج المعرفة ؟

والجواب : الفرق من وجوه .

الأول : أن الشمس تخجىها غمامة ، والمعرفة لا تخجىها صبح سموات..

الثاني : أن الشمس تغيب بالليل ، والمعرفة لا تغيب لاليل ولا نهاراً ، بل هى فى الليل آكد ، قال الله تعالى : (إن ناشئة الليل هى أشد وطأً وأقوم قِيلاً) (١) . وقال تعالى : (سبحانه الذى أسرى بعبده ليلاً) (٢) . وقال : (ليلة القدر خير من ألف شهر) (٣) . .

الثالث : أن الشمس تفتنى . قال الله تعالى : (إذا الشمس كورت) . وأما المعرفة فلا تفتنى . قال الله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) (٤) . أى إلا ما حصل بممناه . .

الرابع : الشمس تنكسف ، والمعرفة لا تنكسف (٥) . .

الخامس : الشمس تسود الأشياء ، والمعرفة تبيضها .

السادس : الشمس تحرق ، والمعرفة تنجى من الحرق . .

السابع : الشمس تارة تضر وتارة تنفع ، والمعرفة تنفع ولا تضر ألبتة . .

الثامن : الشمس منفعتها فى الدنيا ، والمعرفة منفعتها فى الدنيا والآخرة .

التاسع : الشمس فى السماء زينة لأهل الأرض ، والمعرفة زينة لأهل السماء .

العاشر : الشمس فى الفوق ، وهى تضيء ما تحتها ، والمعرفة فى قلب المؤمن ، وهى فى التخت ، وهى تضيء ما فوقها .

(١) سورة المزمل / ٦
(٢) سورة الإسراء / ١
(٣) سورة القدر / ٣
(٤) سورة القصص / ٨٨
(٥) بل تنكسف فى بعض القلوب التى تفشاهما الشهوات .

الحادى عشر : بالشمس ينكشف وجود الخلق (١) ، وبالمعرفة ينكشف وجود الخالق . والدليل عليه قول أمير المؤمنين على معين قيل له : هل رأيت ربك ؟ فقال : لا أعبد رباً لم أره .

الثانى عشر : الشمس تقع على العدو والولى ، والمعرفة ليست إلا للولى .
الثالث عشر : ولاية الشمس فى الدنيا دون الآخرة ، أما المعرفة فلأنها فى الدنيا ذات بداية ، وفى الآخرة ذات ولاية .

وأيضاً فإن الكوكب مصباح الخلق ، والمعرفة مصباح الحق (٢) .

وأيضاً فإن الكواكب تطلع من خزانة الملك ، والمعرفة تطلع من خزانة الملك .

وأيضاً فإن الكواكب علامة ، والمعرفة كرامة .

وأيضاً فإن الكواكب موضع نظر المخلوقين ، والمعرفة موضع نظر رب العالمين . قال عليه السلام : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (٣) .

السؤال الثالث : ما الفرق بين السراج والمعرفة ؟

الجواب من وجوه :

الأول : أن سراج الدنيا مشوب بنوره ، بالظلمة ، وهى النخاع الذى يعلوه ، وسراج المعرفة نوره صاف ، لا ظلمة معه .

الثانى : أن سراج الدنيا يحرق نفسه لينتفع به غيره ، وسراج المعرفة يحرق الذهب ، ويروح السر ، وينور الصلوة .

(١) هذا فى الظاهر . أما فى الحقيقة فالشمس تكشف عن وجود الخالق .

(٢) هنا تكرر أن (شمع الكوكب ينزل إلى أسفل) وشمع للمرة يصعد إلى العلو (. وهو تكرر لعله من النسخ .

(٣) أخرجه الطبرانى وأبو يعلى عن عمران بن حصين .

الثالث : أن سراج الدنيا يضمحل من نور الشمس ، وأما سراج المعرفة والتوحيد فإنه يضمحل نور الشمس في نوره .

الرابع : أن سراج الدنيا لا وفاء له ، يحرق من أوقده ، ومن أمدده بالفتيلة ، كما يحرق من لم يوقده ولم يمدده بالفتيلة ، وسراج المعرفة ذو وفاء ، لا يحرق صاحبه ألبتة ، بل ينجي من الحرق ، فشتان ما بين السراجين .

السؤال الرابع : ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح ؟

الجواب من وجوه :

الأول : أن المصباح تضره الرياح ، والمعرفة يضرها الوسواس والشبهات .

الثاني : أن المصباح لا يبق بغير الدهن ، والمعرفة لا تبقى بغير التوفيق .

الثالث : لا بد للمصباح من حافظ يحميه ، ولا بد للمصباح المعرفة من متعهد وهو فضل الله ورحمته .

السؤال الخامس : ما الحكمة في تشبيه القلب بالزجاجة ؟

الجواب من وجوه ..

الأول : أن الذهب والفضة وإن كانا نفيسين رفيعين إلا أنهما كثيفان يوقعان الحجاب ، والزجاجة وإن كانت قليلة القيمة إلا أنها لطيفة صافية لا توقع الحجاب ، فإنه يرى ظاهرها من باطنها وبالضد ، والله تعالى ذكر هذا المثل لرفع الحجاب لا لوضعه .

الثاني : أنه ليس لآنية الزجاجة خطر ، إنما الخطر لما في الآنية ، فكذا ليس لقلبك خطر إنما ، الخطر للإيمان .

الثالث : إذا انكسرت الزجاجة لم تصلح (١) إلا بإدخال النار والإذابة ، وكذا القلب إذا فسد لم يصلح إلا بإدخال النار والإذابة (وإن منكم إلا وادها كان على ربك حتماً مقضياً . ثم ننجي الذين اتقوا) (٢) .

(١) فج (لم تصلح) .

(٢) سورة مريم / ٧١ .

الرابع : ان صاحب الذهب والفضة لا يخاف كسرهما ، لعلمه أن قيمتهما لا تبطل بسبب الانكسار ، وأما صاحب الزجاجه فانه على " حذر ووجل " ، لعلمه بأنها إذا انكسرت بطلت قيمتها ، فكللك المؤمن ينبغي أن يكون على حذر ووجل كصاحب الزجاجه ، ولا يكون على أمن كصاحب الذهب والفضة .

الخامس : شبهه بالزجاجه لأن النور من الزجاجه أحسن وأتم ضياء منه في الذهب والفضة . والزجاجه لقله قيمتها ، واستعدادها للانكسار والبطلان صار النور فيها أحسن ، وهو إشارة إلى قوله : أنا عند المنكسرة قلوبهم (١) .

السؤال السادس : ما الحكمة في تشبيه الزجاجه بالكوكب النرى ؟
الجواب من وجوه .

الأول : أن الكوكب النرى فيه لأهل للأرض هداية كما قال تعالى :
(وعلامات وبالنجم هم يهتدون) (٢) . ولأهل السماء زينة ، قال تعالى :
(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) (٣) وكذلك [قلب] المؤمن ، سبب لهداية صاحبه إلى الخيرات ، وأيضا نزهة لأهل السماء ، فانه روى أن معرفة العارف تضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب النرى لأهل الأرض ،

الثاني : الكوكب لا قدرة للشياطين عليه ، بل الكوكب يحرق الشياطين ، قال الله تعالى : (وجعلناها رجوما للشياطين) (٤) . فكللك قلب المؤمن لا سبيل للشياطين عليه ، بل نور قلبه وإيمانه يحرق الشياطين . ولذلك قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) (٥) . وقال (الذي يوسوس في صدور الناس) (٦) ولم يقل : في قلوب الناس . وقال : (إن

(١) لم أعر عليه في مصدر معتبر إلا في كتب الصوفية .

(٢) سورة النحل / ١٦ . (٣) سورة الصافات / ٦ .

(٤) سورة الملك / ٥ . (٥) سورة الحجر / ٤٢ .

(٦) سورة الناس / ٦ .

الذين اتقوا إذا منهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون (١) .
فذلك التذاكر هو ظهور نور الإيمان . وقوله : (فإذا هم مبصرون)
إشارة إلى احتراق وساوس الشياطين :

السؤال السابع : ما الحكمة في أن شبه القلب بالكوكب لا بالشمس والقمر ؟

الجواب من وجوه .

الأول : أن الكوكب مستقر بالنهار ويظهر بالليل ، والعارف مستقر
بالنهار ، فإذا أظلم الليل ظهر بالخلعة والتضرع ..

الثاني : أن الكوكب زينة السماء : والقلب زينة العارف . الثالث :
أن الكواكب مصابيح السماء (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) . والقلب
مصباح العارف ، قال تعالى (كمشكاة فيها مصباح) .

السؤال الثامن : هل في تشبيه الإيمان بالسراج بشارة لأهل الإيمان ؟

الجواب من وجوه .

الأول : أن الشمس سراج استوقده الله تعالى للفناء ، ثم لا يقدر أحد
على إطفائه ، والمعرفة سراج استوقده الله تعالى للبقاء ، فكيف يقدر إبليس
على إطفائه ؟

الثاني : استوقد الله تعالى سراج الشمس في السماء ، فهي تزيل للظلمة
عن بيتك ، فإذا استوقد شمس المعرفة في قلبك كيف لا تزول ظلمة المعصية
عنك مع شدة القرب ؟

الثالث : من استوقد سراجا فعليه تعهده ، والله هو الموقد لسراج
المعرفة ، قال الله تعالى : (كتب في قلوبهم الإيمان) (٢) فلا جرم .
أوجب على رحمته إمداده وتعهد ، وعواطف تعهده عاطفة حافظة ،
كما قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (٣) .

(١) سورة الأعراف / ٢٠١ . (٢) سورة المجادلة / ٢٢ .

(٣) سورة الحجر / ٩ .

الرابع : اللص إذا رأى السراج في البيت مستوقفا لا يقصد ذلك
اليث بالسرقة ، والله تعالى أوقد سراج المعرفة في قلبك ، فكيف يقدر لـ
للشيطان من القرب منك (١) .
الخامس : المحوس أوقدوا ناراً ولا يريدون إطفاءها ، والملك
القدس أوقد نار المعرفة والمحبة في قلبك ، فكيف يرضى بإطفائها وإبطالها .
السادس : من أراد أن يستوقد سراجاً إحتاج إلى سبعة أشياء :
إلى زناد ، وحجر ، وحراق ، وكبريت ، ومسرحة ، وفتيلة ، ودهن ،
والعبد إذا طلب أن يوقد (٢) سراج المعرفة فلا بد من زناد الجهد (والذين
جاهلوا فينا لتهديهم سبلنا) (٣) وحجر التضرع (ادعوا ربكم تضرعاً
وعظيماً) (٤) ولما الحراق فهو إحراق النفس بمنعها من شهواتها قال تعالى :
(ونهى النفس عن الهوى) (٥) والرابع كبريت الإثابة (وأنبئوا إلى ربكم) (٦)
والخامس : مسرحة الصبر (واصبروا إن الله مع الصابرين) (٧) . والسادس
فتيلة الشكر (واشكروا نعمة الله عليكم) (٨) . والسابع دهن الرضاء بقضاء
ربك ، قال تعالى (واصبر لحكم ربك) (٩) . وقال عليه السلام : « الرضاء
بالقضاء باب الله الأعظم » (١٠) . فهذه الحرفة متعلقة بك في حفظ عهد
العبودية وإذا وقيت بعهد العبودية فهو أولى أن يني بعهد الربوبية كما قال
تعالى : (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) (١١) . فتحفظ هذه المعرفة
في قلبك ، وهذا الذكر في لسانك ، واجعلها نوراً باقياً معك في القبر
والظلمات والقيامة .

• • •

(١) قارن بما كتبه المحاسبي في باب المعرفة من (آداب النفوس) . فقد تعرض لنفور الشيطان .
من النور ، وجه القرباب والظلمة .

(٢) في ج (أن يوجد) . (٣) سورة التكتوت / ٦٩ .

(٤) سورة الأعراف / ٥٥ . (٥) سورة التنازع / ٤٠ .

(٦) سورة التمر / ٥٤ . (٧) سورة الأنفال / ٤٦ .

(٨) سورة النحل / ١١٤ . (٩) سورة الطور / ٤٨ .

(١٠) لم نشر على هذا النص فيما لدينا من مصادر .

(١١) سورة البقرة / ٤٠ .

(م ٧ - من أسرار التنزيل)

النوع الثالث :

من الأمور التي شبه الله تعالى الإيمان بها :- التراب . قال الله تعالى :
(والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ^(١)) . .

ووجه المشابهة : أن التراب ذو أمانة ، من أودع فيه شيئاً سلم إليه
أضعافاً ، قال الله تعالى : (في كل سنبله مائة حبة ^(٢)) . فكذلك المؤمن
إذا عمل عملاً سلم إليه أضعاف ذلك العمل يوم القيامة ، قال الله تعالى :
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ^(٣)) . .

الثاني : من خاصية الأرض أنها يطرح عليها كل قبيح ، ويخرج منها
كل مليم ، فكذلك أرض الإيمان ، يطرح عليها قبائح الكفر والذنوب ،
ثم يخرج منها ثمرات المغفرة والرحمة والرضوان (فأولئك يدرك الله سيئاتهم
حسنات ^(٤)) . .

الثالث : من خاصية الأرض أنها كالأم الحاضنة لك ، فهي كالهدى ،
قال الله تعالى : (ألم نجعل الأرض مهاداً ^(٥)) . وكالخرقة لك (خلق
لكم ما في الأرض جميعاً ^(٦)) . وكالأم المشفقة عليك (منها خلقناكم وفيها
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ^(٧)) . فكذلك الإيمان ، منه يحصل جميع
منافعك في الدنيا والعقبى .

النوع الرابع :

من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان والقرآن : الماء . قال الله تعالى :

-
(١) سورة الأعراف / ٥٨ .	(٢) سورة البقرة / ٢٦١ .
(٣) سورة الزمر / ١٠ .	
(٤) سورة الفرقان / ٦٠ ، وسدر الآية (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك
يدرك الله سيئاتهم حسنات) .	
(٥) سورة النبا / ٦ .	(٦) سورة البقرة / ٢٩ .
(٧) سورة طه / ٥٥ .	

(أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا راييا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فينهب ويأملا ما يتفق التناش فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل ^(١)) : أي الإيمان والكفر . فالزيد الكفر ، والإيمان الماء : وفي تقرير وجه المشابهة أمور وجوه .

الأول : الماء يزيل النجاسة عن الثوب (وأنزلنا من السماء ماء طهورا ^(٢)) (وثيابك فطهر ^(٣)) . فكذلك الإيمان يزيل نجاسة الكفر والمعصية عن القلب ، قال عليه السلام : الإسلام يجب ما قبله . . .

الثاني : أن الله تعالى سمي الماء المنزل من السماء رحمة ، فقال : (وهو الذي يرسل الرياح بشري بين يدي رحمته ^(٤)) . وسمى القرآن رحمة فقال : (وهدي ورحمة للمؤمنين ^(٥)) . وجعل الإيمان رحمة وسببا للرحمة فقال : (كتب في قلوبهم الإيمان ^(٦)) . وقال : (كتب وبكم على نفسه الرحمة ^(٧)) : فلا جرم شبه القرآن والإيمان بالماء لهذا السبب .

الثالث : أن الله تعالى سمي القرآن مباركا فقال : (وهذا ذكر مبارك أنزلناه ^(٨)) : وقال في الماء : (ونزلنا من السماء ماء مباركا ^(٩)) فلا جرم شبه الإيمان وكلمة القرآن بالماء لسكون كل منهما مباركا .

الرابع : أن الماء شفاء للنفوس ، والقرآن شفاء للقلوب ، قال الله تعالى : (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ^(١٠)) . فهو شفاء لقلوبهم ، ورحمة للنفوس :

الخامس : كما أنه تعالى هو الذي أنزل الماء من السماء ، فلا يقدر عليه أحد سواه .

(١) سورة الفرق / ١٧ .	(٢) الفرقان / ٤٨ .
(٣) المؤمن / ٤ .	(٤) سورة الأعراف / ٥٧ .
(٥) سورة يونس / ٥٢ .	(٦) سورة الحديد / ٢٢ .
(٧) سورة الأنعام / ٥٤ .	(٨) سورة الأنبياء / ٥٠ .
(٩) سورة ق / ٩ .	(١٠) سورة الإبراء / ٨٢ .

السادس : كما أن الله تعالى إذا أنزل المطر من السماء لم يقدر أحد على دفعه ، فكنلك لما أنزل القرآن من السماء لم يقدر أحد على دفعه ، وإدخال الباطل عليه (وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه^(١)) .

السابع : أن المطر لا يقدر مخلوق أن يحصى عدد قطراته ، فكذا القرآن لا يحيط أحد بكمال أسرارهِ ، والطائف حقائقهِ .

الثامن : كما أن المطر ينزل من السماء قطرة قطرة ، ثم يسيل في الأرض نهراً نهراً ، وبحراً بحراً ، فكنلك القرآن ، ينزل من السماء آية آية ، ونجماً نجماً ، ثم صار المجموع أنهاراً وبحاراً . وفي الخبر : إن القرآن بحر عميق لا يدرك قعره .

التاسع : كما أن المطر لو نزل من السماء دفعه واحدة لا قطع الأشجار ، وخرب الديار ، وكان الفساد فيه أكثر من الصلاح ، فكذا القرآن لو نزل جملة واحدة ، لضلّت فيه الأفهام ، وتاهت فيه الأوهام ، قال الله تعالى : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله^(٢)) .

العاشر : كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بالمطر ، فكنلك أحياء القلوب الميتة بالقرآن ، قال الله تعالى : (أو من كان ميتاً فأحييناه^(٣)) .

الحادي عشر : كما أن المطر الواحد يقع على الأرض فيخرج منه الورد والريحان ، وعلى أرض أخرى فيخرج منه الشوك والسم ، فكذا القرآن ، يقع على قلب المؤمن المطيع فيخرج منه ورد العبودية ، وريحان الطاعة ، ويقع على قلب الكافر ، فيخرج منه سم الكفر ، وشوك المعصية . قال الله تعالى : (يفضل به كثيراً ويهلك به كثيراً^(٤)) . .

(١) سورة فصلت / ٤١ ، ٤٢ . (٢) سورة الم نشر / ٢١ .

(٣) سورة الأنعام / ١٢٢ . (٤) سورة البقرة / ٢٦ .

الثاني عشر : أن في الماء التازل من السماء غنية عن جميع المياه ،
فكذلك في القرآن غنية عن جميع الكتب والعلوم »

الثالث عشر : أن الماء الكثير إذا انغمس فيه من لا يحسن السباحة
هلك ، فكذلك القرآن ، إذا تكلم فيه واحد بغير علم . قال عليه السلام :
« من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ^(١) » . .

الرابع عشر : كما أن الشرب فوق الكفاية يضر ولا ينفع ، فكذلك
الكلام في القرآن فوق الفهم والتفطن يضر ولا ينفع قال عليه السلام :
« أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم ^(٢) » . .

الخامس عشر : إذا نزل المطر زال القحط ، وظهر النبات والغذاء
والفواكه ، فكذلك كان قبل نزول القرآن قحط الدين ، فلما نزل القرآن
زال القحط في الدين ، وظهرت أنواع الغذاء والفواكه للروح ، وهو بيان
التوحيد والنبوة والشرائع .

السادس عشر : كما أن الماء يطفى النار ، فكذلك الإيمان والقرآن
يطفئان عن المؤمن الذي هو حامل القرآن والإيمان نار جهنم ^(٣) :

النوع الخامس :

من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان : الحبل . قال الله تعالى :
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ^(١)) . ووجه المشابهة من وجوه .

الأول : أن من أراد أن يصعد من الأسفل إلى العلو ، وخاف من
الانزلاق ، فإذا تمسك بحبل آمن من ذلك الخوف . فالعبد إذا أراد أن
يصعد من سفلى البشرية إلى عالم الجلال والكبرياء ، وخاف أن ينزل قدم
عقله ، فإذا تمسك بالقرآن آمن منه .

(١) أخرجه مسلم عن ابن عمر . (٢) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن ابن مسعود .
(٣) وردت أحاديث كثيرة في هذا . (٤) سورة آل عمران / ١٠٣ .

الثاني : أن الأعمى إذا أراد الذهاب إلى موضع فلن كان بين مكانه وبين ذلك الموضع جبل مملود ، وتمسك بذلك الجبل ذهب فارخاً من كل خوف ، فكنكك العقول البشرية كالأعمى في سلوك سبيل التوحيد والمعرفة ، فإذا تمسكت بالقرآن أمنت من الخوف .

الثالث : أن من سقط في البئر فطريق تخليصه أن يرسل إليه جبل ، حتى يتعلق به ويصعد ، ينجو من المهالك ، فالأرواح البشرية وقعت في هاوية عالم لأجسام^(١) : فالملك الرحيم أرسل إليها جبل القرآن ، فمن يتعلق به يصعد نجا ، ومن لم يتعلق به ففى بئر للظلمات وقع وكان من المهالكين .

النوع السادس :

من الأشياء التي شبه الله تعالى بها الإيمان : شجرة الزيتون . قال الله تعالى : (وشجرة تخرج من طور سيناء ثلث باللبن وصيغ للاكلين^(٢)) . وذكروا في جه التشية أمرين :

الأول : أنه تعالى إنما شبه الإيمان بهذه الشجرة ، لأن هذه الشجرة في أكثر الأمور إنما تثبت في الأمكنة المطهرة ، فكنكك المعرفة لا تستقر في كل قلب ، بل في القلوب المطهرة .

الثاني : أن شجرة الزيتون يتولد من ثمرتها ذلك اللبن الذي هو في غاية الصفاء ، فكنكك قلب المؤمن يتولد منه الإيمان والمعرفة ، وهما أصنى الأنوار وأشرفها .

تكريم المؤمنين :

وأعلم أن الله قد وعد المؤمنين بعشر كرامات :

(١) يقصد : هاوية عالم الشهوات المركبة في الأجسام .

(٢) سورة المؤمنون / ٢٠ .

الأول : المنفرة . قال الله تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف^(١)) . والمعنى : إن قبلوا الإيمان ، وتركوا الكفر .

وثانيها : الأمن . قال تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون^(٢)) .

وثالثها الهداية . قال تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم^(٣)) .

ورابعها : الريادة . قال تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة^(٤)) .

وخامسها : القلاح . قال تعالى : (قد أفلح المؤمنون^(٥)) .

وسادسها : الثبات . قال الله تعالى : (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت^(٦)) .

السابع : الشفاعة : قال تعالى : (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورخص له قولا^(٧)) . يعنى قول لا إله إلا الله .

وثامنها : إصلاح الأعمال . قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته^(٨)) إلى قوله : (يصلح لكم أعمالكم^(٩)) .

وتاسعها : البشرى . قال تعالى : (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون^(١٠)) .

وعاشرها : كلام الله تعالى ورؤيته يوم القيامة . قال تعالى : (سلام قولا من رب رحيم^(١١)) . وقال : (وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة^(١٢)) .

(١) سورة الأنفال / ٣٨ .	(٢) سورة الأنعام / ٨٢ .
(٣) سورة يونس / ٩ .	(٤) سورة يونس / ٢٦ .
(٥) سورة المؤمنون / ١ .	(٦) سورة إبراهيم / ٢٧ .
(٧) سورة طه / ١٠٩ .	(٨) سورة الأحزاب / ٧٠ .
(٩) سورة الأحزاب / ٧١ .	(١٠) سورة فصلت / ٣٠ .
(١١) سورة يونس / ٥٨ .	(١٢) سورة النازية / ٢ ، ٣ .

الفصل الخامس

في شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله وهي وجوده

المبحث الأول :

زعم جماعة من النحويين أن هذا الكلام فيه حلف وإضمار . ثم ذكروا فيه وجهين : أحدهما : للتقدير : لا إله لنا إلا الله . والثاني : لا إله في الوجود إلا الله . . وأعلم أن هذا الكلام غير سديد لوجوه :

أما الأول فلائنه لو كان التقدير : لا إله لنا إلا الله ، لم يكن هذا الكلام يفيد التوحيد الحق ، إذ يحتمل أن يقال : هب أنه لا إله لنا إلا الله . فلم قلتم : إنه لا إله لجميع المحدثات والممكنات إلا الله ؟ ولهذا السبب فإنه تعالى لما قال : (وإلهم إله واحد) قال بعده : (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم^(١)) . لأنه لما قال : (وإلهم إله واحد) . بقي للسائل أن يسأل ويقول : هب أن إلها واحدا ، فلم قلتم إن إله الكل واحد ؟ فلاجل إزالة هذا السؤال قال تعالى بعده : (لا إله إلا هو) . ولو كان المراد من قوله : لا إله إلا هو : أنه لا إله لنا إلا هو كان هذا تكرارا محصنا .

وأما الثاني : فهو قولهم : التقدير : لا إله في الوجود إلا الله . فنقول : وأي حامل يحملكم على التزام هذا الإضمار ؟ بل نقول : حمل هذا الكلام على ظاهره أولى من ذلك الإضمار الذي ذكرتم . وذلك لأننا لو أئزنا ذلك الإضمار كان معناه : لا إله في الوجود إلا هو ، فكان هذا نفيا لوجود إلا له^(٢) . أما لو أجزرنا الكلام على ظاهره كان هذا نفيا لما هية إلا له الثاني .

(١) سورة البقرة / ١٦٣ .

(٢) والذي أفاد أن الإله كلمة (الوجود) : فكان النفي مسلط على الوجود كله ، فوجود الإله نفي من الكون .

ومعلوم أن نفي الماهية أولى وأقوى من إثبات التوحيد في نفي الوجود ،
فثبت أن إجراء الكلام على ظاهره أولى .

فإن قيل : إن نفي الماهية غير معقول ، فإنك إذا قلت : السواد ليس
بسواد ، كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه ، وصيرورة الشيء
عين نقيضه غير معقول . أما إذا قلت : السواد غير موجود كان هذا كلاما
معقولا ، فلهذا السبب أضمرنا فيه هذا الإضمار .

فالجواب : أن قولكم نفي الماهية غير معقول باطل^(١) . فإنك إذا
قلت : السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود ، لكن الوجود من حيث
هو وجود ماهية ، فإذا نفيت الماهية المسماة بالوجود ، وإذا كان كذلك
صار نفي الماهية أمرا معقولا ، وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز إجراء هذه
الكلمة على ظاهرها ، فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود فإنك مانفيت
الماهية ، وما نفيت الوجود أيضا ، وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود ،
فنقول : موصوفية الماهية بالوجود ، هل هي أمر مغاير للماهية وللوجود
أم لا . فإن كانت مغايرة لهما كانت تلك المغايرة ماهية ، فكأن قولنا :
السواد ليس بموجود نفيا لتلك الماهية المسماة بالموصوفية ، ويح يعود الكلام
المذكور . وأما إن قلنا : إن موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا
للماهية وللوجود امتنع توجيه النفي إليها ، وإذا امتنع ذلك بقى النفي متوجها
إما إلى أى ماهية ، وإما إلى الوجود ، وحتى يحصل غرضنا من أن الماهية
يمكن نفيا ، وإذا كان الأمر كذلك صح قولنا : لا إله إلا الله حقا وصدقا
من غير إضمار .

البحث الثاني :

قال النحويون : قولنا لا إله إلا الله ارتفع لأنه بدل من موضع لا مع
الإسم . وبيانه : أنك إذا قلت : ما جامنى رجل إلا زيد ، فزيد مرفوع
بالبدلية ، لأن البدل هو الإعراض عن الأول ، والأخذ بالثاني ، فصار التقدير :

(١) في ج (قلنا : هذا باطل) .

ما جاءنى إلا زيد . وهذا معقول ، لأنه يفيد نفى المجيء عن الكل إلا عن زيد ،
وأما قوله : جاعنى القوم إلا زيد ، فههنا الهدلية غير ممكنة ، لأنه يصير التقدير :
جاعنى إلا زيد ، وذلك يقتضى أنه جاءه كل أحد إلا زيداً . وذلك محال ،
فظهر الفرق :

• • •

البحث الثالث :

اتفق النحويون على أن عمل إلا فى هذه الكلمة عمل خير . والتقدير :
لا إله غير الله . وهو قول الشاعر :
وكل أخ مفارقة أخوه لعمر أليك إلا الفرقدان

والمعنى : كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه . قال الله تعالى :
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . قالوا : التقدير : لو كان فيهما آلهة
غير الله لفسدتا . والذي يدل على صحة ما قلناه : أنه لو حملنا إلا على الاستثناء
لم يكن لا إله إلا الله توحيداً محضاً ، لأنه يصير تقدير الكلام : لا إله يستثنى
عنهم الله . فيكون هذا نفيّاً لآلهة يستثنى عنهم الله ، ولا يكون الآلهة [بحيث]
يستثنى عنهم الله بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك ، وهو كفر .
فثبت أنه لو كانت كلمة إلا محمولة على الإستثناء لم يكن قولنا : لا إله إلا الله
توحيداً محضاً . ولما اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب
حمل إلا على معنى غير حتى يكون معنى الكلام : لا إله غير الله .

• • •

البحث الرابع :

قال جماعة من الأصوليين : الاستثناء من النفى لا يكون إثباتاً . واحتجوا
عليه بوجهين :

الأول : أن الاستثناء مأخوذ من قولك : ثبتت الشئ عن جهته ،
إذا صرفته عنها ، فإذا قلت : لا عالم فههنا أمران : أحدهما الحكم بهذا
العدم ، والثانى نفس هذا العدم . ثم اذا قلت عقيبه الا زيد ، فهذا الاستثناء

يحتمل أن يكون عائداً الى الحكم بذلك العلم ، ويحتمل أن يكون عائداً الى نفس ذلك العلم . فإذا كان عائداً الى الحكم بالعلم ، لم يلزم تحقق الثبوت ، لأن سبب الاستثناء يزول بالحكم بالعلم ، وعند زوال الحكم بالعلم يبقى المستثنى مسكوتا عنه ، غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالإثبات ، وحينئذ لا يلزم الثبوت . أما ان كان تأثير الاستثناء في صرف العلم ومنعه ، فحينئذ يلزم تحقيق الثبوت ، لأنه لما أرفع العلم وجب حصول الوجود ، ضرورة أنه لا واسطة بين التقيضين . وإذا ثبت هذا فنقول : عود الإستثناء الى الحكم بالعلم أولى من عوده الى نفس العلم ، وهذا يدل عليه وجهان : الأول : أن الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية ، لا على الموجودات الخارجية ، فإنك إذا قلت العالم قديم ، فهذا يدل على كون العالم قديماً في نفسه ، ولكن إذا قلنا : العالم حادث لزم كون العالم قديماً وحادث ، وذلك محال ، بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم العالم ، وإذا كانت الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على الموجودات الخارجية كان صرف ذلك الاستثناء الى الحكم بالعلم أولى من صرفه الى نفس ذلك العلم : والوجه الثاني في بيان عود الاستثناء الى الحكم بالعلم أولى من عوده الى نفس ذلك العلم ، وذلك لأن عدم الشيء في نفسه ووجوده لا يقبل تصرف هذا القائل ، بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعلم ، وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء الى الحكم أولى من عوده الى المحكوم به .

الحجة الثانية في بيان كون الإستثناء من النفي ليس بإثبات هو أنه جاء في الحديث والعرف صور كثيرة للإستثناء مع أنه لا يقتضي الثبوت : قال عليه السلام : « لا نكاح إلا بولي » . و « لا صلاة إلا بطهور » . ويقال في العرف : لا عز إلا بالمال ، ولا مال إلا بالرجال . ومرادهم من الكل مجرد الإشتراط . أقصى ما في الباب أن يقال : قد ورد هذا اللفظ في صورة أخرى ، وكان المراد أن يكون المستثنى من النفي إثباتاً ، لأننا نقول : إنه لا بد وأن يكون مجازاً في إحدى الصورتين ، إلا أننا نقول : إذا قلنا : إنه لا يقتضي أن يكون الخارج من النفي إثباتاً ، بحيث أفاد ذلك ، أحتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل آخر ، ولا يكون

ذلك تركاً لما دل اللفظ عليه ، فإن قلنا : إنه يقتضى أن يكون الخارج من النقي إثباتاً بحيث لا يفيد ذلك ، لزمنا ترك العمل بما يكون اللفظ دليلاً عليه ، ومعلوم أن الأول أولى ، لأن إثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل ، أما ترك ما دليل عليه يكون مخالف للدليل فثبت بما ذكرنا أن الاستثناء من النقي لا يكون إثباتاً . فإذا ثبت هذا كان قولنا لا إله إلا الله تصريحاً بنفي سائر الآلهة ، ولا يكون إقراراً بوجود الله . وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا القول كافياً في صحة الإيمان .

وما هنا إشكال آخر ، وهو أننا قد دللنا على أن إلا بمعنى غير في هذا الموضوع ، وإذا كان كذلك كان قولنا لا إله إلا الله معناه : لا إله غير الله . فيصير المعنى نقي إله يفاير الله ، ولا يلزم من نقي ما يفاير الشيء إثبات هذا . وحينئذ يعود الإشكال .

والجواب من وجهين : الأول أن إثبات الإله سبحانه كان متفقاً عليه بين سائر العقلاء بدليل قوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ه فكان ذلك مفروغاً عنه ، متفقاً عليه ، إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد ، فكان المقصود من هذه الكلمة نقي الأضرار والأنداد ، فأما القول بإثبات الإله للعالم فذلك من لوازم العقول . . الثاني : إذا سلمنا أن هذه الكلمة كما دلت على نقي سائر الآلهة دلت على إثبات إلهية الله تعالى ، إلا أننا نقول : هذه الدلالة تكون حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة . فهذا تمام القول في هذا المقام .

• • •

البحث الخامس :

أعلم أنه يجوز أن يقال : لا رجل في الدار ، وأن يقال : لا رجل إلا في الدار . أما على الوجه الأول فإنه يوجب نقي الرجال بالكلية ، والدليل عليه أن قولنا : لا رجل يقتضى نقي ما هية الرجل ، ونقي الماهية يقتضى إنقضاء كل أفراد الماهية ، لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية ضرورة أنه متى ثبت فرد من أفراد الماهية فقد ثبتت الماهية لا محالة .

وأما قولنا إلا رجل إلا في الدار فهو الدار فهو نقيض قولنا لا رجل في الدار ولكن قولنا : [لا رجل] إلا في الدار يفيد ثبوت رجل واحد ، فقولنا لا رجل في الدار وجب أن يفيد عموم النفي ، حتى يتحقق التناقض بين القولين والحاصل أن قولنا لا رجل أقوى في الدلالة على عموم النفي من قولنا لا رجل ، مع أن كل واحد منهما يفيد عموم النفي ، ولأجل أن كل واحد منهما يفيد العموم قرئ (لا ريب فيه) بالقراءتين ، وكلنا قوله : (فلا رقت ولا فسوق ولا جدال) . ولأجل أن البناء على الفتح أقوى في الدلالة على العموم اتفقوا عليه في قولنا لا إله إلا الله .

• • •

البحث السادس :

من الناس من يقول : إن تصور الإثبات مقدم على تصور النفي ، بدليل أن الواحد متى يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر بباله معنى النفي والعلم ويمتنع عليه أن يتصور العدم والنفي إلا وقد تصور أولاً الإثبات ، وذلك لأن العدم المطلق غير معقول ، بل العدم لا يعقل إلا إذا أضيف إن معين ، فيقال : عدم النار ، وعدم الغلام ، فثبت أن تصور الإثبات أصل ومتقدم ، وتصور النفي متأخر ولاحق . وإذا ثبت هذا فما السبب في أن جعل النفي الذي هو الفرع متقدماً ، والإثبات الذي هو الأصل مؤخراً ؟

والجواب : أن في تقديم النفي ههنا على الإثبات أغراضاً :

الأول : أن نفي الربوبية عن غيره ثم إثباتها له أكد في الإثبات من إثباتها له من غير نفيها عن غيره ، كما أن قول القاتل : ليس في البلد عالم غير فلان أقوى في باب المدح من قولنا : فلان علم البلد .

الثاني : أن لكل إنسان قلباً واحداً ، والقلب الواحد لا يتسع بإشتغال شيئين دفعة واحدة ، فبقدر ما يبنى مشغولاً بأحد الشئين يبقى محروماً من الشئ الثاني ، فقولنا لا إله إلا الله ، لإخراج لكل ما سوى الله عن القلب ، حتى إذا صار القلب خالياً عن كل ما سوى الله ، ثم خطر فيه

سلطان الله ، أشرق نوره إشراقاً تاماً ، وكل إستيلاكوه عليه كالآ قوياً .
الثالث : أن التني الحاصل بـ « لا » يجرى مجرى الطهارة ، والإنبات الحاصل بـ « لا » يجرى مجرى الطهارة والصلاة ، فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة ، فكذلك واجب تقديم (لا إله) على قولنا (إلا الله) ، ويجرى مجرى تقديم الإستعاذة على القراءة ، فكما أن الإستعاذة مقدمة على قراءة القرآن ، فكذلك هذا .

وأيضاً . إن من أراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أن يقدم تطهير ذلك البيت عن الأختلار ، فكذلك هنا ، وعن هذا قال المحققون : النصف الأول من هذه الكلمة تنظيف الأسرار ، والنصف الثاني جلالة الأنوار عن حضرة الملك الجبار . والنصف الأول إتصال ، والنصف الثاني إتصال . . والنصف الأول إشارة إلى قوله : (ففروا إلى الله) ^(١) والنصف الثاني إشارة إلى قوله : (قل الله ثم ذروهم) ^(٢) .

• • •

البحث السابع

إن لقائل أن يقول : إن من عرف أن للعالم صانعاً قادراً عالماً ، موصوفاً بجميع الصفات المعتبرة في الإلهية ، من الصفات القسئية والثبوتية فقد عرف الله تعالى معرفة تامة ، ثم إن علمه بعلم الإله الثاني لا يزيده علماً بحقيقة ذات الإله وصفاته لأن عدم الإله الثاني ليس عبارة عن وجود الإله الأول ، ولا [وجود] صفات من صفاته ، ثم إننا أجمعنا على أن علمه بذات الإله وصفاته لا يكفي في تحقق النجاة ، بل ما لم يعلم عدم الإله الثاني لا يحصل العلم المعتبر ^(٣) في النجاة ، فإلّا السبب في أن كانت معرفة ذات الله تعالى وصفاته غير كافية في تحقق النجاة ، بل كان العلم بعدم الثاني معتبراً في تحقق النجاة ؟

(٢) سورة الأنعام / ٩١ .

(١) سورة الأنبياء / ٥٠ .

(٣) في د علم المنجاة .

والجواب : أنه بتقدير أن يكون العالم إلهان^(١) فالعبد لا يعلم أنه عبد لهذا الإله أو عبد لذلك الإله ، أو عبد لهما معاً ، فحينئذ لا يكون جازماً بكونه مشتقاً بشكر مولاه وخالقه ، بل يجوز أن يكون عابداً لغير خالقه ، ونفى كان الأمر كذلك لم يكن جازماً في تلك العبودية ، وتلك الطاعة ، أما إذا عرف أنه لا إله للعالم إلا إله واحد ، فحينئذ يكون جازماً ما بكونه مشتقاً بعبودية مولاه وخالقه ، فلهذا السبب لم تحصل النجاة والقوز بالدرجات إلا بمعرفة التوحيد .

البحث الثامن :

أن المكلف إذا تم النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى ، ثم مات ولم يجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه : لا إله إلا الله ، فهنا لاشك في أنه يموت مؤمناً ، لأنه أدى ما وجب عليه ، ولم يجد مهلة للتلفظ بهذه الكلمة ، فأما إذا تم النظر ، والاستدلال في معرفة الله ، ووجد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه لا إله إلا الله ، ثم لم يقل ، ثم مات ، فهذا الشخص هل مات مؤمناً أم لا ؟

من الناس من قال : إنه مات كافراً ، لأن صحة الإيمان متوقفة على التلفظ بهذه الكلمة عند القدرة عليه . ومن الناس من قال : إنه مؤمن ، لأجل أنه حصل له العرفان التام ، وفاسق لأجل أنه كان مأموراً بذكر هذه الكلمة وما ذكرها . والدليل على أنه مؤمن قوله عليه السلام . « يخرج من النار من في قلبه مقال ذرة من إيمان »^(٢) . فهذا الشخص قلبه مملوء من الإيمان ، فكيف لا يخرج من النار ؟

(١) هذا التقدير لا يحصل من المؤمن أبداً . . وإنما يحصل من المشرك . وعليه يكون تخريج هذا التعليل . ويمكن القول بأن المراد بنفي آلهة الشرك الحق كالمولى مع آلهة الشرك الجلى الظالمين .
(٢) أخرجه الطبراني عن أبي موسى وابن أبي حاتم مرفوعاً .

البحث التاسع :

من الناس من قال . تطويل المدة من كلمة (لا) من قولنا . لا إله إلا الله ، مندوب إليه مستحسن ، لأن المكلف في زمان التحديد يستحضر في ذهنه جميع الأضداد والأنداد ويضيقها ، ثم يعد ذلك يعقب ذلك بقوله : إلا الله ، فيكون ذلك أقرب إلى الإخلاص والكمال .

ومنهم من قال . بل يترك التحديد أولى ، لأنه ربما مات في زمان اللفظ بلا ، قبل الانتقال إلى كلمة (إلا الله) .

والذي عندي : أن الملتفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ بها لينتقل من الكفر إلى الإيمان فترك التحديد أولى ، حتى يحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوه . وإن كان الملتفظ بها مؤمناً ، وإنما يذكرها لتجديد هذه الكلمة ، فالتحديد أولى ، حتى يحصل في زمان التحديد صور الأنداد والأضداد وعلى التفصيل في المناظر ، ثم يعقبها بقوله (إلا الله) . فيكون الإقرار بالإلهية أصنى وأكمل .

* * *

البحث العاشر :

إن الناس في هذه الكلمة على مذاهب (١) وطبقات :

فأذاها طبقة من قالها ليحقن دمه ، ويحرز ماله ، على ما إقتضاه موجب قوله عليه السلام . « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا . لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » . وهذه درجة اشترك فيها المخلصون والمتنافقون . فكل من تعلق بهذه الكلمة نال من بركاتها ، وأحرز حظاً من فوائدها ، فإن طلب بها الدنيا

(١) على هامش ج (آراء) . من نسخة ثانية .

(٢) أى : إن العبرة في الدنيا بالظاهر ، وفي الآخرة بالسرائر . وانظر (لأسرار أركان الإسلام ص ٢٥) .

نال الأمن فيها ، والسلامة من آفاتهما ، وإن قصد بها الآخرة جمع بين الحظيّن ، وأحرز بها السادة في الدارين (٣) .

والطبقة الثانية . الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب على سبيل التقليد . وأعلم أن الاعتقاد لا يكون علماً ، لأن العقد ضد الإحلال والإنشراح . والعلم عبارة عن انشراح الصدر : قال تعالى . (أفن شرح الله صدره للإسلام) . فثبت أن صاحب التقليد لا يكون عالماً ولا عارفاً ، وهل يكون مسلماً ؟ فيه الخلاف المشهور بين الأئمة ، والله أعلم .
الطبقة الثالثة . الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية القوية لذلك الاعتقاد ، إلا أن تلك الدلائل لا تكون برهانية يقينية ، بل إقناعية ظنية .

الطبقة الرابعة . الذين سلّموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية ، والبراهين اليقينية ، إلا أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ولا من أصحاب مطالعة الآيات .

ثم أعلم أن الإقرار باللسان درجة واحدة ، وأما الاعتقاد بالقلب فله درجات مختلفة بحسب قوة الاعتقاد وضعفه ، ودوامه وعدم دوامه ، وكثرة تلك الاعتقادات وقلتها ، فإن المقلد ربما كان مقلداً في مجرد أن الله تعالى واحد ، وربما زاد عليه وكان مقلداً في ذلك وفي أن صانع العالم قادر على كل شيء .

واعلم أنه كلما كان وقوف الإنسان على هذه المطالب أكثر ، كان تشويش أمر التقليد عليه أكثر ، وذلك لأن الطالب إذا حصل له شعور بهذه المطالب ، وحصل له وقوف على هذه المباحث مال إلى العلم ، وترك التقليد ، فيعسر عليه التقليد ، أما المرتبة الثالثة ، وهي مرتبة تقوية الاعتقاد بالدلائل الإقناعية ، فزائب الخلق فيها متفاوتة غير مضبوطة ، وأما المرتبة الرابعة وهي : الرقي من الدلائل الإقناعية إلى البراهين القطعية فالأشخاص الذين يكونون واصلين إلى هذه الدرجة يكونون في غاية القلة ، ونهاية الندرة ، لأن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين ، واستعمالها في المطالب

وذلك في غاية العزة : وأما المرتبة الخامسة ، وهي [مرتبة] أهل المشاهدات والمكاشفات فنسبهم إلى أصحاب البراهين القطعية كنسبة أصحاب القطعية إلى عوام الخلق .

واعلم أن عالم المكاشفات لا نهاية له : لأنه عبارة عن سفر العقل في مقامات الجلال الإلهي ، ومدارج عظمته ، ومنازل كبريائه وقدهم ، وإذا كان لا نهاية لهذه المقامات ، فكذلك لا نهاية للسفر في تلك المقامات :

واعلم أن الإنسان إذا انكشف له أسرار لا إله إلا الله ، أقبل على الله ، وأخلص في عبارته ، ولم يلتفت إلى أحد سواه ، فلا يرجو غيره ، ولا يخاف سواه ، ولا يرى النفع والضر إلا منه ، فانقطع بالكلية عن دونه ، وتبرأ من الشرك الباطن ، كما تبرأ من الشرك الظاهر (١) ، وذلك كله موجب كلمة التوحيد :

ولهذا السبب لما قال محمد صلى الله عليه وسلم : [فاعلم أنه لا إله إلا الله] . قال بعده : (واستغفر للنبيك) والمعنى والله أعلم : أن الأمر الاستغفار لتقصير وقع في موجب كلمة لا إله إلا الله : إما لغفله تحول دونه : أو لمعارض شغل عنه ، وهو معنى قوله عليه السلام : « إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة » (٢) . وقد روى « مائة مرة » . وفي الحديث وجوه :

الأول : أن المراد بالغين : ما يفضي قلبه من غفلة ، أو يعرض من قرة (٣) ، بحكم الطبع البشري فكان عند ذلك يفرغ إلى الاستغفار .

الثاني : أنه كان عليه السلام أبدا في الترقى ، فإذا انتقل إلى إحدى

(١) في ج (كما قد تبرأ) .

(٢) أخرجه أبو يعلى والترمذي عن أبي هريرة .

(٣) ليست الغفلة الحمدية كالغفلة من السامة ، بل هي لحظات عاطفة تقتضيها البشرية الرقيقة . من باب حسنة الأبرار وسينات المقربين .

أعلى من الدرجة المنتقل عنها كان يستحقها في العبودية ، فكان يستغفر الله منها .

الثالث : أنه ربما لاح له شيء من تجلي عالم الغيب فيستعظم تلك الدرجة ، ويستبهج بها ، ثم يصير تماظمه لها وإبتهاجه بها ، شاغلا عن الاسئراق في المبتهج به ، فكان يستغفر الله من ذلك .

الرابع : أن كل ما لاح له من عالم الغيب كان يعلم أن الذي لاح له إنما لاح له بقدر قوته وطاقته ، وكان يعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى جلال الله وعلو كبريائه كالعدم ، فحينئذ يعلم أن الذي لاح له من كمال الغيب بالنسبة إلى ما لم يلمح له كالعدم بالنسبة إلى الوجود ، فكان يستغفر الله من أن يصفه بما يصل إليه قلبه وعقله وفكره وذكره وخاطره .

الفصل السادس في فضل المؤمنين

اعلم أن الله سمى المؤمنين ثالث نفسه في عشرة مواضع (١) في المراقبة ،
والولاية ، والموالاتة ، والصلاة ، والعزة ، والطاعة ، والمشاقة ، والأذى ،
والالتجاء ، والشهادة .

• • •

المقام الأول في المراقبة :

ويدل عليه تعالى : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) (٢)
هدد المذنبين برؤية المؤمنين أعمالهم ، كما هددهم برؤية نفسه [ورؤية رسوله]
وفيه لطائف :

الأولى : روى أن عمر رضى الله عنه خرج ليلة ، فسمع امرأة تقول
لابنتها : يا ابنتاه ، قومي فامزجي اللبن بالماء . فقالت ابنتها : أوليس قد نهانا
عن ذلك أمير المؤمنين ؟ قالت : لا يرانا أمير المؤمنين . قالت : أ فلا يرانا
رب العالمين ؟ فلما سمع عمر ذلك خطبها في الغد لابنه ، فكان عمر بن عبد العزيز
من خير حفدتها .

الثانية : امرأة شاطرة كانت بمكة ، قالت : لا أبرح حتى أفتن
طاووس الجاني (٣) ، وكان رجلا جميلا فعرضت نفسها عليه مرارا حتى ظنت
أنها تعجبه ، فقال طاووس : احضري الليلة ، فجاء بها إلى المقام فقال
لها : اضبطجعي هنا . فقالت : سبحان الله ، ألا يرانا الناس ؟ فقال
طاووس : أليس يرانا الله في كل مكان ؟ فتأبّت .

(١) على ما مشد (عشر أشبه) من نسخة ثانية .

(٢) سورة التوبة / ١٠٥ .

(٣) طاووس إمام أهل زمانه من تلاميذ ابن عباس وكان مولى . توفي عام ٤٠ .

الثالثة : قال أبو عبد الرحمن العتيبي : خرجت ليلة فإذا أنا بجارية جميلة ، فأردتها ، فقالت : ويلك ، أمالك من زاهر من عقل إن لم يكن لك ناه من الدين ؟ فقلت لها : لا يرانا إلا الكواكب : فقالت : وأين مكوكبها ؟

الرابعة : قال حاتم الأصم : راع نفسك في ثلاثة أوقات : إذا عملت بالجوارح فاذا كر نظر الله إليك ، وإذا قلت بلسانك فاذا كر سمع الله لك ، وإذا كنت ساكنا فاذا كر علم الله فيك ، لأنه قال : (إني معكما أسمع وأرى) .

الخامسة : ثلاثة نفر حضروا عند بعض الزهاد ، وقالوا : أوصنا . فقال لواحد : ألمت تقول : إنه عالم ؟ فقال : بلى . قال : إياك أن يعلم منك شيئاً فيفضحك به غدا . وقال للثاني : أليس هو بصير ؟ قال بلى . قال : إياك أن يراك على عمل تستحي منه يوم القيامة . وقال للثالث : أليس هو سميع ؟ قال : بلى . قال : احذر أن يسمع منك شيئاً يردك عن باب رحمته بسببه .

السادسة : قال سفيان : من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة : الهيبة للعزيز الجبار ، والحرمة للنبي المختار ، والحياء من الأبرار والأخيار .

• • •

المقام الثاني : الولاية :

فانه تعالى جعل المؤمنين ثالث نفسه فقال : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ^(٣) . قيل : نزلت في عبد الله بن سلام حين شكك من

(١) أبو عبد الرحمن العتيبي لم يثر على ترجمته .

(٢) حاتم الأصم عابده زاهد مجاب الدعوة مات عام ٢٣٠ .

(٣) سورة المائدة / ٥٥ .

عداوة اليهود له بعد إسلامه ، فنزلت . وقال محمد بن إسحاق . نزلت في عبادة بن الصامت ، قال : يا رسول الله ، تبرأت من حلف اليهود ، وتوليت الله ورسوله والمؤمنين عامة ، وفيه نكت :

الأولى : أن يوسف عليه السلام قال (أنت وليي في الدنيا والآخرة)^(١) فوجد الملك والمزبب ذلك القول الذي هو قائله ، ومهنا قال الله تعالى للمؤمنين : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) . فأولى أن يرجو المؤمنون بذلك الجنة والمغفرة .

الثانية : قوله : (إنما وليكم الله) . يعني حافظكم وناصركم (ورسوله والمؤمنون) . ثم قال عليه السلام :: « المرء مع من أحب » . ثم إن كل مسلم يحب الله ، فوجب بحكم ذلك الخبر أن يكون المسلم أبداً مع حفظ الله لا يفارقه ، لسبب أنه أحب الله ، فكيف يفارقه حفظ الله مع أن الله وليه وحافظه وناصره ؟

الثالثة : هذه الآية دلت على أن الصحابة يحبوننا ، لأن الله تعالى جعل المؤمنين أوليائنا ، وهو قوله (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة)^(٢) . ثم أكد ذلك بقوله : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)^(٣) . ثم أمرنا أن نحب الصحابة بدليل قوله (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار)^(٤) فثبت بمجموع هاتين الآيتين حصول المحبة بيننا وبين الصحابة ، والحب لا يرضى بعذاب حبيبه ، قيل ذلك على أن جمهور الصحابة والتابعين وسلف المؤمنين يكونون شفعاء ذنوب المؤمنين .

• • •

(٢) سورة المائدة / ٥٥

(١) سورة يوسف / ١٠١

(٣) سورة التوبة / ٧١ .

(٤) سورة التوبة / ١٠٠ . والدليل هنا على حب الصحابة هو اتباعهم بإحسان . والنص الأوضح قوله تعالى في سورة الحشر / ١٠ (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) .

المقام الثالث : الموالاة :

قوله تعالى : (فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) (١) :

وهنا نكت :

الأولى : حكم أن مولى المؤمنين هو : الله ، وجبريل ، وصالح المؤمنين . ثم أسقط شركة جبريل والمؤمنين فقال : (واعتصموا بالله هو مولاكم فنعيم المولى ونعم النصير) (٢) . وقال في حق الكافرين : (ما أواكم النار هي مولاكم) (٣) . ثم قال : (لبئس المولى ولبئس النصير) (٤) فن كان الله مولاه فلا يذل ولا يهزى ، ومن كان المؤمنون مولاه فلا يضيع ولا يشقى . قال الكفار لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يوم أحد : لنا عزى ولا هزى لكم . فقال عمر رضى الله عنه : ولنا مولى ولا مولى لكم . فنزل على وفق قوله : (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (٥) .

الثانية : أن الله تعالى سمي النار مولى الكافرين فقال : (النار هي مولاكم)^٥
وإنما سمي النار مولاهم لأنها لا تترك إعانتهم .

الثالثة : قال بعضهم : من كان ربه مولاه لا يعذب ، ومن كان ناصره مولاه لا يغلب ، ومن كان هاديه مولاه لا يضل ، ومن كان ربه مغنيه لا يشقى ، ومن كان ربه مولاه لا يضيع ولا يحتاج إلى أحد .

• • •

المقام الرابع : الصلاة :

قال الله تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا

(١) سورة التبريم / ٤ .

(٢) سورة الحديد / ٢٥

(٣) سورة الحديد / ١٥ وفي الأصول (ولئیس المثیر) وليست هي المقصودة .

(٤) سورة محمد / ١١ .

صلوا عليه وسلموا تسليماً^(١) . فجعل المؤمنين ثالث نفسه في الصلاة على الرسول عليه السلام . وههنا نكت :

الأولى : في الخير أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام : « هتوني » . هتوني فقالوا : هنيئاً لك يا رسول الله فما حفظنا ؟ فنزل قوله تعالى : (هو الذي يصلي عليكم وملائكته^(٢)) . والإشارة : أنه صلى على الرسول عليه السلام في الدنيا ، فترك المذنبين حتى صلى الله أيضاً عليهم ، فيوم القيامة كيف يترك المذنبين محرومين من المغفرة .

الثانية : الصلاة من الله تعالى على ثلاثة أوجه : عامة ، وخاصة ، وخاصة الخاصة ، فالعامة قوله : (هو الذي يصلي عليكم) وخاصة قوله : (أولئك عليهم صلوات من ربهم^(٣)) . وخاصة الخاصة قوله : (إن الله وملائكته يصلون على النبي) .

الثالثة : جعل الله أهل بيت النبي عليه السلام مساوين له في خمسة أشياء : في المحبة ، قال تعالى : (فاتبعوني يحببكم الله^(٤)) . وقال لأهل بيته : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى^(٥)) . والثاني : في تحريم الصدقة . قال عليه السلام : « حرمت الصدقة على وعلى آل بيتي » . والثالث في الطهارة قال الله تعالى : (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا ذكره لمن يشقى^(٦)) . وقال لأهل بيته : (ويطهركم تطهيرا^(٧)) . الرابع : السلام . قال : « السلام عليك أيها النبي » . وقال في أهل بيته : (سلام على آل ياسين^(٨)) في الصلاة على الرسول وعلى آله كما في آخر التشهد .

• • •

(٢) سورة الأحزاب / ٤٣ .

(٤) سورة آل عمران / ٣١ .

(٦) سورة طه / ٢ ، ٣ .

(٨) سورة الصافات / ٣٠ .

(١) سورة الأحزاب / ٥٦ .

(٢) سورة البقرة / ١٥٧ .

(٥) سورة الشورى / ٢٣ .

(٧) سورة الأحزاب / ٣٣ .

المقام الخامس : العزة :

قال الله تعالى : (والله العزة والرسول والمؤمنين)^(١) . وههنا نكت : الأولى : عزة الله عزة الربوبية ، وعزة الرسول عزة النبوة ، وعزة المؤمنين عزة التلطف بكلمة لا إله إلا الله ، ثم كما أن عزة الله وعزة رسوله لا يقبلان الدل ، فكللك عزه المؤمنين لا تقبل الدل .

لثانية : لله عزة الإنشاء والتكوين ، قال الله تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)^(٢) . وللرسول عزة الدنيا حين أشار للقمر فانشق ببركة دعائه ، وللمؤمنين عزة الإيمان والشهادة . ثم إن الأشياء تكونت عند قوله : (كن) ، والقمر انشق عند دعاء الرسول ، فترجى أن يحصل الغفران والرحمة للمؤمنين عند كلمه الشهادة .

الثالثة : عز المؤمن في أن قيده المعرفة ، وصيده الجنة ، وعبدته الرؤية ، فإذا كان العبد المؤمن رب كاف ، وكتاب شاف ، ورسول واف ، اسمه اسم الله^(٣) ، ولسانه شاهد الله ، ونفسه طابته مرضاة الله ، وقلبه محل نظر الله ، وسراجه معرفة الله ، وشهادته محبة الله ، وبصيرته مشاقة إلى رؤية الله فحقيق أن يكون عزة متصلاً بعزة الله .

الرابعة : لله العزة سواء أوجد أو أعدم ، وللرسول بالولاية سواء بلغ أو سكت ، فكللك المؤمن له العزة سواء أطاع أو عصى .

الخامسة : لله العزة بالولاية ، لقوله : (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)^(٤) . وللرسول بالولاية أيضاً لقوله : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)^(٥) . وللمؤمنين العزة أيضاً بالولاية لقوله : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)^(٦) .

(١) سورة التناقوت / ٨ (٢) سورة يس / ٨٢

(٣) لقوله تعالى : حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم (فوصفه بصفة سبحانه وتعالى .

(٤) سورة الأعراف / ١٩٦ . (٥) سورة الأحزاب / ٦ .

(٦) سورة التوبة / ٧١ .

السادسة : لله العزة بالعلو والعظمة ، لقوله : (وهو العلي العظيم ^(١)) .
وللرسول بالرفعة ، لقوله : (ورفعنا لك ذكرك ^(٢))) وللمؤمنين بالقبول
والرحمة ، لقوله : (إن الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ^(٣)) .

السابعة : لله عزة المعبودية ، لقوله : (وأنا ربكم فاعبدون ^(٤)) .
وللرسول عزة المتبوعية ، لقوله (واتبعوه لعلكم تهتدون ^(٥)) . وللمؤمنين
عزة العبودية ، لقوله : (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
من رحمة الله ^(٦)) .

الثامنة : لله عز الاستغناء ، (والله الغني وأنتم الفقراء ^(٧)) . وللرسول
عز الإغناء ، (ووجدك عاثلاً أفغى ^(٨)) . وللمؤمنين عز الإغناء (وإن
يتفرقا يغفر الله كلا من سعته ^(٩)) .

التاسعة : قال على رضى الله عنه : من أراد عزاً بغير ذل ، وهيبة
بغير سلطان ، وغنى بغير مال ، وحسباً بغير نسب ، فليخرج نفسه من ذل
المحسبة إلى عز الطاعة .

العاشرة : قال هارون الرشيد لمنصور بن عمار ^(١٠) : من أعقل الناس ،
وأجهلهم ، وأغناهم ، وأعزهم ؟ فقال : أعقلهم محسن خائف ، وأجهلهم
مسيء آمن ، وأغناهم القانع ، وأعزهم الاتقياء .

المقام السادس : الطاعة :

قال الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) :
وههنا نكت :

(١) سورة البقرة / ٢٥٥ .	(٢) سورة الانشراح / ٤ .
(٣) سورة الزمر / ٥٣ .	(٤) سورة الانبياء / ٩٢ .
(٥) سورة الأعراف / ١٥٨ .	(٦) سورة الزمر / ٥٣ .
(٧) سورة محمد / ٣٨ .	(٨) سورة النحى / ٨ .
(٩) سورة النساء / ١٢٠ .	(١٠) منصور بن عمار .

الأولى : في الخبر : مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ومارآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ، وقال : « لا تجتمع أمتي على ضلالة^(١) » . وقال عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ^(٢) » . وقال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر^(٣) » . وكل ذلك يدل على أنه كما يجب طاعة الله وطاعة الرسول ، فكل ذلك يجب طاعة أولى الأمر من المؤمنين .

الثانية : قيل : بقاء الدنيا بسيوف الأمر أو لسان العلماء ، فعليك بطاعتها إلا في معصية الله .

المقام السابع : المشاققة :

قال الله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين^(٤)) الآية . وهنا نكت .

الأولى : لله بحور عظيمة يهلك العبد فيها إن لم يكن له معصم يتمسك به ، فجعل حبل التوحيد سبيلاً للنجاة من البدعة ، لقوله : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا^(٥)) . وحبل الإجماع سبيلاً للنجاة من الفتن ، لقوله تعالى : (ويتبع غير سبيل المؤمنين^(٦)) . ثم قال : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) .

الثانية : قال عليه السلام : « سبع من الهدى ، وفهن الجماعة ، من خرج منهن فقد خرج من الجماعة : لا تشهدوا على أهل قبلكم بكفر ولا بشرك ، واتركوا سرائرهم إلى الله ، وصلوا على من مات من أهل القبلة . وصلوا الصلوات الخمس في الجماعة خطف كل بروفاجر : وجاهدوا مع كل خليفة . ولا تخرجوا على أئمتكم بالسيف . وادعوا لهم بالصلاح ولا تدعوا عليهم . وجانبوا الأهواء كلها ، فإن أولها وآخرها باطل^(٧) » .

(٢) أخرجه أبو داود عن أبي موسى .

(١) سورة النساء / ٥٩ .

(٣) أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود . (٤) أخرجه الشيخان عن أنس .

(٥) سورة النساء / ١١٥ .

(٦) سورة آل عمران / ١٠٣ .

(٧) سورة النساء / ١١٥ .

الثالثة : مثل واحد عن القلب السليم فقال : هو الذى دينه بلائلك ، ومذهبه بلاهوى ، وعمله بلا رياء ، وبلدنه بلا خصم .

• • •

المقام الثامن : فى الأذى :

يدل عليه قوله تعالى : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثنا مبينا^(١) .

أعلم أن الله تعالى نهى عن إيذاء المؤمن كما نهى عن إيذاء نفسه وإيذاء رسوله ، ثم أكد ذلك فقال : (وقولوا للناس حسنا^(٢)) وقال : (وإذا مخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما^(٣)) . وقال عليه السلام : « المؤمنون قوم بررة ، هم المتحابون المتبادلون . والمنافقون قوم فجرة . هم المتقاطعون المتدابرون^(٤) » . وقال عليه السلام لعائشة رضى الله عنها : « إن الله يغيض الفاحش والمتفحش^(٥) » . وفيه نكت :

الأولى : قال الله تعالى : (ويستغفرون للذين آمنوا^(٦)) . ولم يقل : ويلعنونهم ويؤذونهم .

الثانية : قال عليه السلام : « إن الله رفيق يحب الرفقاء^(٧) » .

الثالثة : عاتب الله نوحا حين دعا على قومه بالهلاك فقال : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض^(٨)) . ولم يقل : أعداء بعض . وقال ابن عمر رضى الله عنه : « إذا لعن العبد دابة تقول الدابة : لعن الله أعصانا لربه » .

الرابعة : قال تعالى لرسوله : (فيها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نقصوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم^(٩)) . وقال

(١) سورة الأحزاب / ٥٧ ، ٥٨ . (٢) سورة البقرة / ٨٣ .

(٣) سورة الفرقان / ٦٣ . (٤) لم نشر هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر

(٥) أخرجه الطبراني عن أبي هريرة . (٦) سورة غافر / ٧ .

(٧) لم نشر هذا الحديث (٨) سورة التوبة / ٧١ .

(٩) سورة آل عمران / ١٥٩ .

المصائب ، ولا يتخذ عمله رياء ، ويحتمل أذى خلقه ولا يكافئهم ، ويدارى عباده على تفاوت أخلاقهم »

• •

المقام العاشر فى الشهادة على التوحيد :

السؤال الأول : هو أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية ، ومن شهد لنفسه فإن تلك الشهادة لا تقبل فى الفقه ؛
والجواب من وجوه .

الأول : أن هذا فى الظاهر شهادة ، وفى المعنى إقرار ، وإقرار المقر^(١) على نفسه مقبول . وإنما قلنا : إن هذا إقرار ، لأنه لما ادعى الوحدانية فى الألوهية فقد أقر بأن الخلق كلهم عبيده ، ورزق العبيد على المولى لازم ، فكأنه تعالى أقر على نفسه للمخلوق كلهم بالرزق والحفظ والنصرة . ألا ترى أنه قال : (وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها^(٢)) .

الثانى : أن الشهادة عبارة عن قول يدل على شيء دالة ظاهرة ، ثم ذلك القول لا يراد لكونه قولاً ، بل لكونه دالاً على ذلك المطلوب . فلا جرم كل فعل قام مقام القول فى ذلك التعريف كان شهادة . ثم إن القول الدال لو كانت دلالاته قطعية غير محتملة كان أولى بأن يكون شهادة . وإذا ثبت ذلك فجميع المخلوقات^(٣) دالة على وحدانية الله تعالى وإلهيته دالة قطعية عقلية ، فكانت أولى بأن تكون شهادة ، فإذن شهادة الله على التوحيد لأجل أنه خلق الدلائل الدالة على الوحدانية قطعاً ، وأما شهادة الملائكة وأولى العلم فعناها شهادة الإقرار والاعتراف ، فكانت شهادة الله على ذلك أقوى .

(١) على هامش د (وإقرار المرد) من نسخة ثانية .

(٢) سورة هود / ٦ .

(٣) فى ج (فجميع المخلوقات) تعالى كانت دالة .

الثالث : وهو أن كل مسألة يتوقف العلم بصديق الرسول على العلم بصحتها فإنه يمكن إثباتها بالدلائل السمعية . ومسألة الوحدانية كذلك ، فلا جرم ذكر العلماء أنه يمكن إثبات أن الإله واحد بالدلائل السمعية^(١) ، وإذا كان الأمر كذلك ، كان المقصود من هذه الشهادة أن يستدل بها على وحدانية الله تعالى .

السؤال الثاني : أنه تعالى نهى العباد أن يمدحوا أنفسهم ، فقال :
(فلا تزكوا أنفسكم)^(٢) ثم مدح نفسه ، وأتى على نفسه ، فما السبب ؟
والجواب من وجوه :

الأول : وهو أنه إذا حصل للواحد منا نوع فضيلة فذلك فضل الله وكرمه ، والمستحق للثناء هو الله ؛ حيث أعطى تلك الفضيلة ، فلا جرم يقبح من الواحد منا أن يفتنى على نفسه . أما الحق سبحانه فإنه قد حصلت له صفات الكمال ، ونعوت الجلال على وجه يمنع زواله وتغييره ، فظهر الفرق .

الثاني من الفرق : أن ما فينا من الخصال المملوحة لايفتك عن أضدادها فإن علمنا مشوب بالجهل ، وقدرتنا مشوب بالضعف ، وملكتنا لغرض الملاك^(٣) ، وبقاءنا لغرض الفناء ، وحياتنا لغرض الموت ؛ وأما صفات الله تعالى فإنها خالية عن أضدادها ، فإنه عالم بلا جهل ، وقادر بلا عجز ، ومالك بلا زوال ، وبقاء بلا فناء ، وحية بلا موت ، وعزة بلا ذل ، فظهر الفرق .

الثالث . أن الله تعالى إنما نهى عبده عن تركية نفسه لأن العبد يقدم الدعوى على إظهار المعنى ، فأما الحق سبحانه فإنه كان أظهر المعنى قبل الدعوى ، لأنه خلقك ، وأعطاك الحياة والعقل ، وأنواع المنافع ، فإظهار الدعوى بعد إقامة البرهان على المعنى يكون مستحسناً ، بخلاف حال العبد ،

(١) حل هامش ج (بالأدلة السمعية من نسخة ثانية) .

(٢) سورة النجم / ٣٢ .

(٣) يعني : ما نملكه لا نملكه ليق ، بل ليستلك في أغراض الملوك .

فإن أكثر أحواله يكون بإظهار الدعوى مقدمة على إظهار المعنى (١) والله أعلم

الرابع . أن من أوله نقطة منكرة ، وآخره جنية قنرة ، وفيما بينهما جمال العذرة لا يليق به أن يمدح نفسه ، إنما يحق مدح النفس لمن هو الأول والآخر والظاهر والباطن .

الخامس : أن حب الإنسان لنفسه غالب ، فإذا شرع في مدح النفس استولى ذلك عليه ، ثم إن ذلك يعنيه ويصممه عن التنبه لما فيه من المعاييب فيصير ذلك سبباً في بقاءه في ظلمات الحماقات والجهالات ، بخلاف الحق سبحانه وتعالى ، فإنه منزّه عن النقائص والآفات ، فلا يصير مدحه لنفسه سبباً لشيء من المعاييب والنقائص .

السؤال الثالث :

لما شهد لنفسه بالوحدانية ، فأى حاجة مع حصول شهادته إلى شهادة الملائكة وأولى العلم ، وما الحكمة في أنه تعالى ذكر بعد شهادة نفسه شهادة الملائكة وأولى العلم ؟

والجواب من وجهين :

الأول : روى أنه عليه السلام كان يمشى خائف جنازة ، فقال واحد : هذا الميت كان رجلاً صالحاً ، فقال عليه السلام : « واحد . وقال الثاني والثالث كذلك ، فقال : اثنان ، ثلاثة : فلما قال الرابع مثل ذلك قال : وجبت . فقيل : يا رسول الله ، وما التي وجبت ؟ فقال : وجبت مغفرته في كرم الله تعالى والجنة (٢) » لأن المؤمنين شهود الله تعالى على وحدانيته ، فلم لم تقبل شهادتهم هنا لصارت شهادتهم بالوحدانية باطلة غير مقبولة ،

(١) وحق لو ظهر المعنى من البعد في حالة معينة فإن مجموع حله هو التصريح ، ومن هنا لا يصح له تزكية نفسه ، لأن الله تعالى يقول : (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) فهو وحده أعلم بحال العبد ، وقد يكذب العبد على نفسه كثيراً .

(٢) في الأصول : (في هي الحماقات) . واختارنا ما على هامش ج من نسخة ثانية .

(٣) كلمة « الجنة » على هامش ج من نسخة ثانية . والحديث أخرجه أحمد في المستدرك عن عمر ،

وهو حكيم لا يفعل ذلك . وإذا عرفت هذا فنقول : الله تعالى لما جعل المؤمنين شهودا للوحدانية ، فلما أظهر ذنوبهم ومعصيتهم يوم القيامة كانت شهادتهم مردودة^(١) ، وذلك لا يليق بحكمة الحكيم . فلما جعلهم في هذه الآية شهودا على وحدانية دل ذلك على أنه تعالى لا يظهر قبح فعلهم يوم القيامة ، اللهم حقق رجاءنا بكرمك .

الثاني : أنه ليس المقصود من ذكر شهادة الملائكة والمؤمنين توقيف هذا المطلوب على شهادتهم ، بل المقصود شهادة الله لهم بأنهم يوافقون الله في كل ما وصل إليهم من نبيه وأمره وخبره ، والمقصود إظهار شرفهم في كونهم موافقين لله في هذه الشهادة ، لا توقيف المطلوب على شهادتهم .
السؤال الرابع :

ما الحكمة في تكرير لا إله إلا الله في (شهد الله) الآية ؟

والجواب من وجوه :

الأول : أن المقصود من التكرار التنبيه على أن الإنسان يجب أن يكون مواظبا على ذكر هذة الكلمة في أكثر أوقات عمره .

الثاني : أنه لما حصلت هذه الكلمة أول الآية وآخرها صار ذلك تنبيها على أنه يجب على العاقل أن يجعل هذه الكلمة مذكورة في أول عمره وآخره ، حتى يكون في الدنيا سعيدا ، وفي الآخرة حميدا .

الثالث : أن إحدى هاتين الشهادتين كانت قبل خلق الخلائق^(٢) ، والثانية بعد خلقهم .

الرابع : أنه ذكر إحدى هاتين الشهادتين عن نفسه ، والأخرى عن خلقه^(٣) .

• • •

(١) ونظيرة في الفقه : رد شهادة الفلاس .

(٢) التي كانت قبل خلق الخلائق هي قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) .

(٣) شهادة الله من خلقه يعني عن أول العلم منهم ، ومعناها : يعني إظهار شهادتهم له قبل أن يشهدوا .

الفصل السابع

في الأحكام الفقهية المتفرعة

على قولنا لا إله إلا الله

. اعلم أن الإيمان لا بد له من أمرين : أحدهما هو : أن الأصل حصول المعرفة بالقلب ، وإليه الإشارة بقوله : (فاعلم أنه لا إله إلا الله ^(١)) . وثانيها : الإقرار باللسان بالتوحيد ، وإليه الإشارة بقوله : (قل هو الله أحد) وذلك لأن قوله : (قل) أمر للمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل على التوحيد ، ثم أكد هذه الدلالة بالسنة الغراء ، وهي قوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » .

والسبب في أنه لا بد من هذا القول هو أن للإيمان أحكاما ، بعضها يتعلق بالباطن ، وبعضها بالظاهر ، فما يتعلق بالباطن هو أحكام الآخرة ، وذلك مضرع عن العلم الذي هو باطن عن الخلق ، وما يتعلق بالظاهر هو أحكام الدنيا ، ولا يمكن إقامتها إلا بعد معرفتنا أنه مسلم ، ولا معرفة إلا بالقول باللسان ، فصارت المعرفة ركنا أصليا في حق الله تعالى ، والقول وكنا شرعيا في حق الخلق ، وإليه الإشارة بقول تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ^(٢)) . وقال عليه السلام : « من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة » . وقال تعالى : (ولمن خاف مقام ربه جنتان ^(٣)) . جنة في الوقت وهي جنة المعرفة ، وجنة في العقبى ^(٤) وهي جنة الآخرة .

(١) بل إن ما يدل على اعتبار العلم للقلب أصلا هو قوله تعالى : (وقالت الأمراء أننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم) ، أما العلم فقد يكون نظريا عقليا لا قلبيا .

(٢) سورة

(٣) سورة

(٤) في الأصلين (عذا) واخترنا ما على هامش ج من نسخة ثانية .

واختلف المحققون ، فقال الأكثرون : الأولى أن يكون الذكر في الابتداء قول : لا إله إلا الله . وفي الانتهاء الاختصار على ذكر كلمة : الله . ومنهم من واظب في الابتداء والانهاء على ذكر لا إله إلا الله . وحجة هؤلاء : أن عالم القلب مشحون بغير الله ، فلا بد من النفي لنفي الأغيار^(١) ، فإذا صار خاليا فحيث يوضع له منبر التوحيد ، ويجلس على سلطان المعرفة .
وأما الذين اكتفوا في الانتهاء بكلمة (الله) فلهم في ذلك وجوه .

الحجة الأولى : أنه نفي التيب عدم .

الحجة الثانية : من قال : لا إله إلا الله ، فاعله حين ذكر كلمة النفي لا يجد من المهلة ما يصل فيه إلى الإثبات ، فحيث يبقى في النفي غير منتقل إلى الإثبات ، وفي الجحود غير منتقل إلى الإقرار .

الحجة الثالثة : أن المواظبة على هذه الكلمة مشعرة بتعظيم الحق ، ينفي الأغيار ، إلا أن نفي الأغيار من باب الاشتغال ، والاشتغال في الأغيار يرجع في الحقيقة إلى شغل القلب بالأغيار ، وذلك يمنع من الاستغراق في نور التوحيد ، فمن قال : لا إله إلا الله فهو مشغول بغير الحق [وبالحق] . ومن قال : الله ، فهو مشغول بالحق [وحده] . فأين أحد المقامين من الآخر .

الحجة الرابعة : أن نفي الشيء إنما يحتاج إليه عند خطوط ذلك الشيء بالبال ، وخطور ذلك الشيء بالبال لا يكون إلا عند نقصان الحال ، فأما الكاملون الذين لا يخطر ببالهم وجود للشريك فقد امتنع أن يكلفوا بنفي الشريك ، بل لا يخطر ببالهم ولا يجري في خيالهم إلا ذكر الله ، فلا جرم يكفهم أن يقولوا : الله .

الحجة الخامسة : قال الله تعالى : (قل الله ثم ذرهم في خوضهم

(١) الأغيار : كل ما هو غير الله تعالى .

يلعبون^(١) . فأمره بذكر الله ، ومنعه من الخوص معهم في أباطيلهم ولعبهم ، والقول بالشريك^(٢) من الأباطيل واللعب ، ونفيه خوض في ذلك الكلام ، فكان الأولى الاقتصار على قَوْلنا (الله) .
فهذا ما في هـا المقام .

وهنا أنواع من التضرعات :

أحدها : أن نقول : إلهنا ، إن موسى عليه السلام سأل أجل الأشياء فقال : (رب أرني أنظر إليك^(٣)) . وسأل أقل الأشياء فقال : (رب إني لما أنزلت إني من خير فقير^(٤)) . فنحن أيضا نسألك أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة ، وأقلها وهو خيرات الدنيا فنقول : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة^(٥)) .

وثانيها : يحكي أن رجلا باع جارية ، ثم ندم ، واستحيا من المشتري أن يظهر هذه الحالة ، فكسب في كفه حاجته ورفعهها إلى السماء ، فرأى المشتري في المنام : أن فلاناً من أحبائه الله ، وقلبه معلق^(٦) بهذه الجارية ، فردها عليه ، وأجرك على الله . فلما أصبح الرجل حمل الجارية إليه ، وردّها عليه . فأراد البائع أن يرد الذهب ، فقال المشتري : إن لهذا الثمن ضامناً ، وهو خير منك . إلهنا ؛ إن كان ذلك البائع ندم على بيع تلك الجارية ، فنحن ندمنا على بيع الآخرة بالدنيا ، وإذا كان ذلك البائع قد استحيى من العود ، فنحن من كثرة ذنوبنا نستحي منك ، وإذا كان ذلك البائع قد كسب على كفه شيئاً من حاجته ورفعهها إلى السماء ، لجميع أعضائنا مكتوب عليها احتياجنا إلى رحمتك ، وذلنا بين يديك . . إلهنا ، كما ضمنت دين الغرماء فاقبل ديننا ، وأسقط عنا تبعات أعمالنا ، واقبل بنا ما أنت أهله ، يا من لا يشغله شأن عن شأن .

(١) سورة

(٢) يريد للقول بالشرك من القائلين بالشريك ، لا من ذاكر (لا إله إلا الله) .

(٣) سورة

(٤) سورة

(٥) سورة

(٦) في ج (مشغل) .

ثالثها ، يروى أن الصديق رضى الله عنه كان يخافت في صلاته بالليل ، ولا يرفع صوته بالقراءة وكان عمر رضى الله عنه يجهر بها ، فسأل رسول الله عليه وسلم أبا بكر عن فعله فقال : من أناجيح يسمع كلأى . وسأل عمر فقال : أوقف الرمنان ، وأطرد الشيطان ، وأرضى الرحمن ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر برفع صوته قليلا ، وأمر عمر بخفضه قليلا . . إلها ، الإيمان فينا كالرسول ، والقلب مثل أبى بكر ، واللسان مثل عمر ، والقلب يخافت بالذكر كأبى بكر ، واللسان يظهر الذكر كعمر ، والإيمان يأمر القلب بالزيادة فى الذكر ، ويأمر اللسان بلخفض الذكر ، فوفقنا لما نحب وترضى بفضلك يا أكرم الأكرمين .

فصل

روى الإمام محمد بن على الحكيم الترمذى عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نفس تموت فتشهد ألا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، يرجع ذلك إلى قلب موقن ، إلا غفر الله له » (١) . قال الشيخ : فهذه شهادة شهد بها عند الموت ، وقد ماتت نفسه من الشهوات ، ولانت نفسه المتمردة من هول الموت وذهب حرصه ، وألقى نفسه بين يدى رب العزة ، وقدره رب العالمين ، فاستوى منه الظاهر والباطن (٢) ، فلقى الله مخلصا بتلك الشهادة ، فغفر الله له بتلك الشهادة التى وافق ظاهرها باطنها .

وأما الذى يقوله أيام الصحة فقولوه مع التخليط ، لأنه يشهد بهذه الشهادة وقلبه مشحون بالشهوات ، ونفسه أشرة بطرة ، فلا يستحق بذلك القول المغفرة . فهذا هو التفاوت بين ذكر الشهادة فى حالة الصحة ، وذكرها فى آخر زمان الحياة .

(١) نواحد الأصول الحكيم الترمذى ص ٢١٢ .

(٢) دليل ذلك من القرآن قوله تعالى : (لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) .

وتمام القول فيه : أن الإنسان الذي يكون قلبه مفتوحا بديناه ، وبأمسورا في الشهوات ، يكون سكران عن الآخرة ، حيران عن الله ، لم يحصل فيه اليقين ألبتة (١) ، لأن قلبه مملوء بالميل إلى غير الله ، فلا يحصل فيه الميل إلى الله . أما إذا حصل في القلب اليقين بأن كان الأمر بخلاف ذلك ، وذلك لأن اليقين سمى يقينا لاستقراره في القلب ، وهو النور . يقال : يقن الماء في الحفرة ، إذا استقر فيها . وإذا استقر النور دام ، وإذا دام صارت النفس ذات بصيرة (٢) ، فاطمأن القلب بجلال الله ، ثم انقطع عن غير الله ، فوقف هناك عاجزا ، فاستغاث بالله صارخا مضطرا ، فأجابه الحق ، فإنه يجيب دعوة المضطرين (٣) . فتفرق ذلك النور المتلألئ في القلب ، فأنعمت به ظلمات الاشتغال بغير الله ، فيصير الملكوت مشاهدا له ، وهو قول حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « كأنني أنظر إلى عرش ربي بارزا » . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عبد نور الإيمان قلبه » (٤) .

وتماحقق ما قلناه قوله عليه السلام : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، مخلصا بها روحه ، مصدقا بها قلبه وأسانه ، فتقت له السموات فتنقا ، حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا » .

(١) لأن شرط اليقين بالشيء : ألا يستقر في القلب شيء غير ذلك الشيء ، وأن يكون القلب حته اعتقاده خاليا من كل شيء إلا منه .

(٢) والبصر نظر القلب ، كما أن البين نظر النفس ، وقد يكون نظر البين ولا يكون بصر القلب ، قال الله تعالى (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يصرون) . فهم يرون شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يدركون شيئا من معانيه وماليه وأسراره اختياره .

(٣) دليل ذلك من القرآن قوله تعالى : (حتى إذا استأنس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا) .

(٤) أخرجه مسلم عن أنس .

ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد والبيهقي : « لو تعلمون ما أعلم لبكم كثيرا ولضحكم قليلا » . وقوله : « هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا . قال : إني أرى الفتن تنفخ بين يديكم كوقع المطر » . وتغير حاله صلى الله عليه وسلم عند الوقوف الصلاة ، وعند حلول الرعد والبرق وغير ذلك من الظواهر الكونية .

وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة . قيل : يا رسول الله ، وما إخلاصها ؟ قال : أن تمحّزه عن الحارم » (١) .

وقال عليه السلام : « أخلص بكفيك القليل » (٢) .

وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لله عهد إلى ألا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخطبها شيئاً إلا وجبت له الجنة » قالوا : يا رسول الله ، وما الذي يخطبها ؟ قال : حرصاً على الدنيا ، وجمعاً لها ، ومنعاً لها ، يقول يقول الأنبياء ، ويعمل عمل الجبابرة » (٣) .

فالخلاص : أنه لا بد من اليقين عند المتكلم بهذه الكلمة ، حتى تكون نافعة ، ولا يحصل اليقين إلا بموت الشهوات ، ولا يحصل موت الشهوات إلا بأحد طريقين : أحدهما : أن يروض نفسه حتى تموت شهواته حال حياته (٤) ، والثاني : إن ماتت شهواته عند وفاته ، وعظم رجاؤه وخوفه من ربه . وانقطع نظره عن غير الله بالكلية اضطراباً ، فإذا تكلم ونطق بهذه الكلمة في تلك الحالة استوجب المغفرة .

(١) دليل ذلك من القرآن قوله تعالى : (حتى إذا استأَس الرسل وظنوا أنهم قد كلبوا أتاهم نصرنا)

(٢) أخرجه مسلم عن أنس .

ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحد الطبراني : « لو تعلمون ما أعلم لبكتم كثيراً ولضحكتم قليلاً » وقوله : « هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا . قال : إن أرى القفن تقع بين بيوتكم كوقع المطر » . وتفسير حاله صلى الله عليه وسلم عند الوتوف الصلاة ، وعند حدوث الرعد والبرق وغير ذلك من الظواهر الكونية .

(٣) أخرجه الطبراني عن معاذ .

(٤) أخرجه أحد عن معاذ بن جبل .

(٥) أخرجه الطبراني عن زيد .

(٦) موت الشهوات خطأ ، فهي من جبلة الإنسان ، وعليها عمران الحياة ، ولكن يتطلب العقل عليها حتى لا يستغرق النفس ويمسقها القلب ، ويتنقذ على سبيلها دون سواها ، بل يتساقى بها إلى وظائفها المرآتية دون التخريبية .

فلهذا السبب استحب السلف أن يلتفتوا المختصر هذه الكلمة . قال عليه السلام : « لقنوا موتاكم » فإن الإنسان عند القرب من الموت تموت شهواته ، ويحصل له نور اليقين ، فصارت هذه الكلمة مقبولة منه : وأما الأول وهو الذى يروض نفسه ، فقد فتح الله له روضة إلى النيب ، فركبته أهوال سلطان الجلال ، فينطق بها عن القلب الصافي ، فهو بالمغفرة أولى .

وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين » : قالوا : يا رسول الله ، فكيف هي الحى قال : هي أجود وأجود (١) . وكان أهل البيت يسمون هذه الكلمات : كلمات الفرج . فيتكلمون بها فى النوائب والشدائد فيجيبهم الفرج وفيه زيادة : « لا إله إلا الله العلى العظيم » . وعن مكحول : أن كلمات الفرج : « لا إله إلا الله العلى العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين » . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أعلمك كلمات إذا قلبها غفرت لك ذنوبك ، وإن كانت مثل عدد اللر من الخطايا : لا إله إلا الله العلى العظيم ، سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين » .

فصل

قال جعفر بن محمد الصادق : عجت لمن ابتلى بأربع (٢) كيف يغفل عن أربع : عجت لمن أعجب بأمر كيف لا يقول : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . وأنه تعالى يقول : (ولولا إذ دخلت جنتك قلت

(١) أخرجه الترمذى عن ابن عمر . بدون آخره .

(٢) على هامش ج (تمه أريما) من نسخة ثانية .

ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . . وعجبت لمن خاف قوما كيف لا يقول :
 حسبى الله ونعم الوكيل ، والله تعالى يقول : (الذين قال لهم الناس إن
 إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم
 الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء) (١) . . وعجبت
 لمن مكربه كيف لا يقول : وأفرض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد ،
 والله تعالى يقول : (فوкаاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون
 سوء العذاب) (٢) . . وعجبت لمن أصابه هم أو كرب لا يقول : (لا إله
 إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) . فيقول الله : (فاستجبنا له
 ونجينااه من الغم وكنلك تنجى المؤمنين) (٣) .

وقال سفيان بن عيينة : إن الله لما قال : (وكنلك تنجى المؤمنين)
 فقد وعد كل مؤمن يقول : (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) :
 أن ينجيه من الغم . ومعلوم بالضرورة أن الله لا يخلف الميعاد .

فصل

فى أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة الله تعالى

لما كان كل ما تتصور النفس فالله بخلافه ، فلم يتمكن العقل والنفس
 من الإشادة الى حقيقة معلومة بأن حقيقة الإله هى هذه الحقيقة :

ويروى عن مهل بن عبد الله أنه سئل عن ذات الله فقال : ذات الله
 موصوفة بالعلم ، غير مدركة بالإحاطة ، وقد حجب الخلق عن معرفة كنهه
 ذاته ، ودلهم عليه بآياته ، وللقلوب تعرفه ، والعقول لا تدركه ، ينظر اليه

(١) سورة .

(٢) سورة

(٣) سورة

(٤) سورة .

المؤمنون بالإبصار من غير إحاطة ، ولا ادراك نهاية . . وروى عنه أيضا أنه قال : غاية المعرفة الدهشة والحيرة .

وقال الشبلي : من أشار إليه فهو ثوى ، ومن كلفه فهو وثى ، ومن نطق فيه فهو غافل ، ومن سكت عنه فهو جاهل ، ومن وهم أنه واجد فهو فاقد ، وكل ما ميزتموه بأفهامكم ، وأدركتموه بعقولكم فهو مصروف مردود إليكم ، محدث مصنوع مثلكم .

واعلم أن من الناس من احتج في هذه المسألة بآيات ، منها قوله تعالى : (وما قلروا الله حق قدره) (١) . قال أهل التفسير : وما عرفوه حتى معرفته . من قدر الثوب اذا حزره وأراد معرفة مقداره .

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف ، لأن هذه الآية وردت في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع .

أولها في سورة الأنعام ، (وما قلروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) . فهؤلاء الذين قالوا : (ما أنزل الله على بشر من شيء) كانوا منكربين كل النبوة ، ومن كان كذلك كان كافرا ، فقوله : (وما قلروا الله حق قدره) عائد الى هؤلاء .

وثانيها : قال الله تعالى في سورة الحج : (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوه له فان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . وما قلروا الله حق قدره) (٢) . فلما كان الكلام مع عبدة الأوثان كان هذا الكلام قاتلاً إليهم .

ثالثها : قال الله تعالى في سورة الزمر : (قل أنفخ الله نأمروني أعيد أيها الجاهلون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) ثم قال بعد هذا :

(١) سورة الأنعام /

(٢) سورة الحج /

(وما قلبروا الله حق قلده) (١) . فيكون هذا الكلام عائدا إلى الذين أشار إليهم قبل هذه الكلمة بقوله : (أفغير الله تأمروني أعبد آيها الجاهلون . وإذا ثبت هذا فقلوه : (وما قلبروا الله حق قلده) عائدا في الأولى إلى منكرى النبوات ، وفي الثانية والثالثة إلى عبدة الأوثان ، فلا يلزم من وصف الكفار بهذا الوصف كون المؤمنين كذلك موصوفين به (٢) .

وما اشتهر التسك به في هذه المسألة قوله تعالى في سورة طه : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما (٣) . وأجيب عنه بأن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية أنه تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون علما بما بين أيديهم وما خلفهم . فالضمير في قوله تعالى : (به) لا يكون عائدا إلى الله ، بل عائدا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ، لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى .

واعلم أن العمدة في هذه المسألة أن الله سبحانه غير متناه في الذات والصفات ، والعقل متناه في الذات والصفات ، والمتناهي لا سبيل له إلى ادراك غير المتناهي ، وهذه هي النكتة المستحسنة ، ونحن نشرحها لتظهر قوتها لأن شاء الله فنقول :

الحجة الأولى :

العقل عاجز عن معرفة كونه تعالى قديما أزليا ، وذلك لأن كل ما يستحضره العقل استحضارا على سبيل التفصيل من مقادير الأزمنة فذلك متناه ، مثلا نفرض قبل هذا الوقت ألف ألف سنة ، ونفرض بحسب كل لحظة من هذه المدة ألف ألف سنة ، وهكذا إلى أقصى ما يقدر الوهم والتخيل على استحضاره ثم اذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناه ، والحق سبحانه انما كان قديما

(١) سورة الزمر / .

(٢) ضعف هذا الاستدلال لا يبي أن المؤمنين يعرفون حقيقة الذات الإلهية، وإنما يعني أن الآية ليست واردة في المؤمنين . ووردت في غير المؤمنين لامتنع انطباقها على المؤمنين كذلك فالتقصود بالآية لم يقدرها الله المستحق لعبادة حق قدره ، والمؤمنون لا يستطيعون أن يقدرها حقيقة الذات المستحق لعبادة حق قدره . فلما اختلفت الجهة جاز إطلاقها على المؤمنين كذلك .

(٣) سورة .

أزليا لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة التي أحاط العقل والخيال بها ، فثبت أن كل مقدار يصل العقل والخيال اليه فالحق سبحانه ليس قديماً باعتبار أنه كان موجوداً فيما وراء ذلك الوقت ، بل باعتبار أنه كان موجوداً فيما وراء ذلك ، فإذن لا سبيل للعقل ألبتة الى معرفة القدم والأزل . وإذا عرفت هذا في كونه أزليا قديماً فاعرف مثله في كونه دائماً أبدياً .

فإذن العقل لا سبيل له ألبتة إلى معرفة كونه دائماً أبداً على سبيل التفصيل ، فإن كل ما يشير العقل اليه فأذليته وأبديته خارجتان عن ذلك المقصود .

وأيضاً إذا قلنا : انه موجود ليس بجوهر ولا عرض ، ولا حال ولا محل ، فهذا ليس يقتضى معرفة ذات الحق سبحانه وتعالى ، لأننا أردنا بقولنا : موجود ، ما يناقض العدم ، فهذا المفهوم المناقض للعدم أمر يصدق على جميع الموجودات ، وحقيقة الحق سبحانه وتعالى لا توجد في شيء سواه ، فالعلم بكونه موجوداً ليس علماً بحقيقة اختصاصية . وأما علمنا بكونه ليس بجوهر ولا عرضاً ولا جسماً فهذا علم بعدم هذه الأشياء ، وليس علماً بحقيقته ، لأن حقيقته ثابتة متحققه ، والسلب لا يكون نفس الثبوت ، فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه لا سبيل للعقول إلى معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى .

ومما يحق ما ذكرنا أن العقلاء اتفقوا على أن كل صفة شاهدها الحس ، وأدركها العقل في المكونات ، فلو وصف أحد بها الحق صار جاهلاً ، فإذن لا طريق له إلى معرفة الحق الابتنى كل ماعرفه ، ولهذا اتفقوا على أن أحسن كلمة قيلت في التوحيد ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي : أن تعرف كل ما يتصور في ذهنك فالله سبحانه بخلافه .

ثم قال المحققون : لما كان كل ما يتصور في ذهنك فالله بخلافه ، فلو تصور في ذهنك من ذلك الخلاف شيء فالله تعالى بخلافه ، ثم لو تصور في هذه المرتبة الثانية أمر آخر لم نفيه ، فلم يبق للعقل في طريق معرفة الله سبيل إلا أن ينفي كل ما يقع في خاطره ، ثم إذا وقع من هذا النفي شيء اشتغل بنفيه أيضاً ، وهكذا في النفي الثالث ، والنفي الرابع الى ما لا نهاية . فلو نفي أبدأ الأبدية ودهر الناهرين لكان مشغولاً بهذا النفي . وإذا كان الأمر كذلك بقي الحق منزهاً لواحق الفكر ، وإشارات العقل ، وعلائق الضمير .

الحجة الثانية :

وهي أن الإنسان عاجز عن معرفة نفسه . فإن قيل : إن نفسه هي هذا الهيكل المشاهد فهو باطل من وجهين : الأول أن الإنسان قد يعرف ذاته حال ما يكون غافلاً عن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة ، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم ، والثاني أن ذاتة من أول عمره إلى آخره شيء واحد ، وأجزاء بدنه من أول عمره إلى آخر عمره غير باقية ، والباقي مغاير لغير الباقي . فثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل المحسوس .

ثم بعد هذا يحتمل أن يقال : إنه جسم في داخل الهيكل ، إما في القلب فقط ، وإما في الدماغ فقط ، أو يكون مساوياً في كل البدن . ثم ذلك الجسم أهو من جنس الأجسام التي تولد البدن عنها ، أهو جسم يخالف لهذه الأجسام في الماهية والحقيقة . ويحتمل أيضاً أن يقال : إنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز ، بل هو مدبر لهذا البدن على ما يقوله الفلاسفة .

واعلم أن هذه الاحتمالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآن ، وبعد ما زالت الشكوك والشبهات ، ولا شك أن أعرف المعارف في الشيء المشار إليه بقولي : أنا ، فإذا كان هذا حالاً في معرفة أظهر الأشياء ، فكيف يكون حالاً في معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائق العقول وروابط الخيالات

وتحقيق الكلام فيه : أن العقل كالشمع ، ولا شك أن كل ما كان أقرب إلى الشمع كان ضره أكثر ما بعد عنه ، وأقرب الأشياء إلى الشخص نفسه ، فإذا كان نور العقل أضعف من أن يبصر ذاته ؛ فكيف يدرك حضرة الجلال مع بعده عنها بغير نهاية .

واعلم أنه كما وقعت الشبهات المذكورة في معرفة النفس فقد وقعت أيضاً في معرفة حقيقة الزمان وحقيقة المكان ، وتحير الخلق أن القوة الباصرة كيف تبصر بمحصول الشبح أو بخروج الشعاع ، وكذا البحث عن القوة السامعة ، والقوة الذائقة ، وتحيروا أيضاً في البحث عن كيفية التخيلات ، فإن هذه الصور المتخيلة إن لم يكن لها وجود أصلاً فكيف يكون حصول التمييز والتمييز فيها . وإن كان لها وجود فهي قائمة بأنفسها ، أو محلها شيء مجرد أو محلها جسم ، والكل محال ممتنع .

ولما كانت معرفة الخلق بهذه الأمور الظاهرة الجلية بلغت حداً من الصعوبة إلى هذا الحد فما ظنك بمعرفتهم بمن تقدم عن مناسبات العقول والأفكار ، وتتنزه عن مشاهدات الخيالات والأنتظار .

• • •

الحجة الثالثة :

العقل لا يتصرف إلا فيما يكون في زمان أو مكان ، لأن كل ما أدركه فإنه يدركه في الماضي أو في المستقبل أو في الحال ، وكل ذلك تحت الزمان ، وكل ما يتصوره فإنه إنما يتصوره إما ههنا أو هناك ، وكل ذلك بحسب المكان ، وإذا قلت : الحق سبحانه بخلاف هذه الأشياء فعرفته هذه المعرفة ليس إلا نفى ما عرفته وتصورته . فالخاصل فيه نفى غير الحق ، ونفى غير الحق لا يكون هو عين وجدان الحق .

« تم الكتاب بحمد الله تعالى »

